NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 08161271 9

Digitized by Google

The
Simon Sterne Collection.
Presented
In loving remembrance
By his Wife
to the
New York Public Library.
Astor, Lenox & Tilden Foundations.

Digitized by Google

Aus Natur und Wissenschaft.

Digitized by Google

Aus Natur und Wissenschaft.

Studien, Kritiken und Abhandlungen

von

Dr. Louis Büchner,
Verfasser von „Kraft und Stoff", „Natur und Geist", „Physiologische Bilder" ꝛc. ꝛc.

Motto:
Die Philosophie ist Liebe zur Wahrheit
und nicht zu einem System.
Bako v. V.

Leipzig,
Verlag von Theodor Thomas.
1862.

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
245968
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1902

Die Herausgabe einer Ueberſetzung in franzöſiſcher, engliſcher und andern Sprachen wird hiermit vorbehalten.

Digitized by Google

Vorwort.

Die nachstehenden Aufsätze, Kritiken und Abhandlungen sind — mit Ausnahme der aus den letzten zwei Jahren (1861 und 1862) herrührenden — in den Jahren 1856—1860 in verschiedenen Zeitschriften erschienen und verdanken ihre Entstehung zum Theil den philosophischen Kämpfen und Anregungen, in welche der Verfasser durch frühere Publikationen verwickelt worden ist. Der Wunsch, dieselben im Zusammenhang einem größeren Kreise von Lesern bekannt zu machen und damit das Seinige zur Beförderung allgemeiner Bildung nicht nur, sondern auch zur Aufklärung über eine Reihe von Gegenständen beizutragen, deren Interesse und Wichtigkeit aus den philosophischen Kämpfen der jüngsten Vergangenheit und nicht minder aus dem Inhalt der zu Grunde gelegten Werke selbst erhellt — veranlaßt den Verfasser, dieselben in vorliegender Auswahl gesammelt und in Gemeinschaft mit einer Reihe noch ungedruckter Arbeiten herauszugeben, nachdem jeder der bereits gedruckten Aufsätze vorher nochmals durchgesehen und je nach Bedürfniß und mit Hülfe des inzwischen bekannt gewordenen Neuen verbessert und mit Anmerkungen versehen worden ist. Ein einheitlicher, von der officiellen Heuchelei der Gegenwart noch nicht zerfressener Grundgedanke, über dessen Werth und Bedeutung die Zeit und die Zukunft wohl anders urtheilen werden als das Partheigezänke und die Kurzsichtigkeit des Augenblicks, verbindet und eint dieselben untereinander. Die Darstellung ist, wie auch in allen früheren Schriften des Verfassers, eine solche, daß ihr jeder Gebildete mit Leichtigkeit folgen und das Gesagte ebensowohl verstehen kann wie der

Digitized by Google

Autor selbst; die Reihenfolge der einzelnen Aufsätze die nämliche, in der sie entstanden und der Zeit nach in den Wochen- und Monatschriften „Jahrhundert, Zeitschrift für Politik und Litteratur", (1856 und 1857), „Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft" (1857—1861), und „Stimmen der Zeit" (1860) veröffentlicht worden sind. Der Aufsatz „Frantz contra Schleiden" trug bei seiner ersten Veröffentlichung den Titel „Herr Professor Schleiden und die Theologen". Findet das Unternehmen — das zugleich als eine Vervollständigung und Erläuterung der früheren Schriften des Verfassers, namentlich der nunmehr in siebenter Auflage verbreiteten und in die vornehmsten lebenden Sprachen übersetzten Schrift „Kraft und Stoff" ꝛc. angesehen werden kann — den nöthigen Anklang bei dem lesenden Publikum, so beabsichtigt der Verfasser diesem Band einen weiteren folgen zu lassen, in welchem unter Andern folgende Gegenstände und Themata besprochen werden sollen: Zur Naturlehre des Menschen II. — zur Thierseele — zum Nachtleben der Seele — neue Schöpfungsgedanken — Philosophie und Naturwissenschaft — über wahren und falschen Idealismus — über die Abstammung des Menschengeschlechts — über die Freiheit — zur Philosophie der Zeugung — der Instinkt — Mensch und Thier — Leib und Seele — Ueber die Erfahrung — Locke und seine Verstandestheorie — Das Ding an sich — das Schlachtfeld der Natur oder der Kampf um's Dasein — zur Teleologie — Natur und Bibel — Spinoza — u. s. w. u. s. w.

Darmstadt, im August 1862.

Digitized by Google

Inhalt.

	Seite
1. Licht und Leben	4
2. Der Gottesbegriff und seine Bedeutung für die Gegenwart	6
3. Die Positivisten oder: Eine neue Religion	14
4. Keine spekulative Philosophie mehr	34
5. Der Kreislauf des Lebens	38
6. Die Unsterblichkeit der Kraft	49
7. Frantz contra Schleiden	63
8. Erde und Ewigkeit	72
9. Aus und über Schopenhauer	91
10. Zur Naturlehre des Menschen I.	137
11. Zur Humanitätsphilosophie	160
12. Materialismus, Idealismus und Realismus	163
13. Herr Professor Agassiz und die Materialisten	182
14. Zum Seelenleben des Neugebornen	211
15. Zur Schöpfungsgeschichte und zur Bestimmung des Menschen	216
16. Zur Philosophie der Gegenwart	228
17. Wille und Naturgesetz	238
18. Eine neue Schöpfungstheorie	245
19. Geist und Körper	254
20. Die organische Stufenleiter oder der Fortschritt des Lebens	270
21. Der Gorilla	279
22. Materialismus und Spiritualismus	289
23. Ewigkeit und Entwicklung	298
24. Philosophie und Erfahrung	306
25. Zur Entstehung der Seele	324
26. Physiologische Erbschaften	336
27. Instinkt und freier Wille	355

Digitized by Google

Digitized by Google

Licht und Leben.

(1856.)

Licht und Leben sind zwei zusammengehörige Begriffe und werden so häufig nebeneinander genannt, ohne daß derjenige, der sie nennt, meistens mehr als eine unklare Ahnung oder ein unbestimmtes Gefühl über ihre gegenseitige Beziehung hat. Wo Licht ist, da ist auch Leben; wo Leben, da ist auch Licht — so sagt Jeder, und kein Dichter oder Dichterling versäumt es, die beiden schönen Worte recht oft in seinen Reimen wiederklingen zu lassen. Aber wie Vielen unter denen, die so schreiben oder lesen, taucht dabei der Gedanke an die tiefe und wissenschaftliche Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen in ihrem Geiste auf — eine Beziehung, welche mit Recht die Grundlage alles organischen Daseins genannt werden darf! Ohne Licht kein Leben! Ohne Licht wäre die Erde eine todte dunkle Masse statt eines lachenden Wohnortes zahlloser, ihres Lebens sich freuender Creaturen. Wie das erste Licht, welches vor Millionen und aber Millionen von Jahren durch jene dichte, um die entstehende Erde gelagerte Dunstmasse drang, — wie dies erste Licht auch das erste Leben auf deren Oberfläche erweckte, so ist seitdem das Licht der stete Begleiter des Lebens geblieben und die hauptsächlichste Ursache für den rastlosen Kreislauf des Stoffwechsels, der im ewigen Auf- und Niederwogen zahllose Wesen und Gestalten aller Art an seine Ufer wirft, um sie nach kurzem Dasein wieder in sich zurückzuschlingen. Was das Gemüth des Dichters

Digitized by Google

ahnt, das erkennt und findet das Auge des Forschers, indem es der Beziehung von Licht und Leben in ihre Tiefen folgt und dieselbe in ihren Einzelheiten aufdeckt. Derjenige muß längst allen Wissenstrieb in sich erstickt haben, der für diese Einzelheiten kein Interesse hegt und nicht begierig wäre, Etwas von dem zu erfahren, was die Wissenschaft, die immer geschäftige und immer suchende, über jenes merkwürdige Verhältniß von Licht und Leben zu Tage gebracht hat.

Mit einem sehr glücklichen Griffe hat Jakob Moleschott — der aus Heidelberg Verjagte und in der freien Schweiz durch vernünftig denkende Männer zu neuer Lehrthätigkeit Berufene — das Thema „Licht und Leben" für seine akademische Antrittsrede in Zürich (gesprochen am 21. Juni 1856) gewählt und diese Rede mit einer Zueignung an seinen Vater gleichzeitig im Druck erscheinen lassen.*) Kaum vierzehn Tage waren seit der Ausgabe verflossen, und schon lag die zweite Auflage vor uns. In dieser Rede schildert Moleschott den Einfluß des Lichtes auf das organische Leben in seiner bekannten anschaulichen Weise eben so interessant als belehrend, wenn auch mittelst größtentheils bekannter Thatsachen. Sauerstoff-Verarmung ist nach ihm das chemische Wesen der pflanzlichen Organisation, und sie geht nur im Lichte vor sich. Der durch den Lebensprozeß der Pflanzen freigewordene Sauerstoff geht in die Luft und dient hier zur Athmung und Nahrung der Thiere. Die Pflanzen hauchen nur Sauerstoff aus, wenn die Sonne sie bescheint, indem sie die in der Luft enthaltene Kohlensäure chemisch binden und den Sauerstoff daraus frei machen. Im Lichte selbst, welches bekanntlich, so wie wir dasselbe als s. g. weißes Licht kennen, aus mehreren Lichtarten oder Lichtstrahlen zusammengesetzt ist, sind es nach den neuesten Forschungen merkwürdigerweise nur einzelne, die s. g. leuchtenden

*) Licht und Leben. Rede beim Antritt des öffentlichen Lehramtes zur Erforschung der Natur des Menschen an der Züricher Hochschule. Gesprochen von Jakob Moleschott. Erste und zweite Auflage. Frankfurt. Meidinger Sohn u. Comp. 1856.

Digitized by Google

Strahlen, welche die chemische Ernährung der Pflanzen fördern. In der Nacht und bei Sonnenfinsternissen verhält sich jener Prozeß umgekehrt, die Pflanzen nehmen Sauerstoff auf und hauchen Kohlensäure aus. Die Pflanze ist also im wahren Sinne des Wortes ein Kind des Lichtes, abhängig von diesem in Entstehung, Ernährung und Wachsthum.

Anders verhält sich das Thier, dessen Athmung chemisch immer dasselbe ist, das aber in dieser Athmung durchaus abhängig von der Existenz der Pflanze erscheint. Ohne den Sauerstoff, welchen die letzteren an die Luft abliefern, könnte das Thier nicht leben, während es selbst bei seiner Athmung die Kohlensäure producirt, deren die Pflanze so nothwendig zu ihrer Existenz bedarf, und es entsteht auf diese Weise jene bekannte und interessante Wechselwirkung zwischen Thier- und Pflanzenathmung, welche wir schon berührt haben. Doch würde man irren, wollte man annehmen, das Licht habe keinen Einfluß auf das Athmen und damit auf den Lebensprozeß der Thiere. Wenn auch nicht ganz so eclatant wie bei den Pflanzen, ist dieser Einfluß darum nicht minder wichtig und folgenreich. Der Athmungsprozeß der Thiere geht nach den darüber angestellten Versuchen im Dunkeln langsamer von Statten, als im Licht. Je mehr Licht, desto mehr Ausscheidung von Kohlensäure! Da aber der ganze Stoffwechsel mit der Athmung auf's Innigste zusammenhängt, so wirkt das Sonnenlicht auf den thierischen Stoffwechsel beschleunigend, damit erregend auf die ganze organische Thätigkeit, namentlich auf die Funktion der Nerven und des Geistes. Daher sind Thiere leichter zu mästen in dunkeln Ställen, als unter dem Einfluß des Lichts, weil dieses erregend und verzehrend wirkt. Für eine normale und gesundheitsgemäße organische Thätigkeit des thierischen, namentlich aber des menschlichen Organismus ist dieser erregende und belebende Einfluß des Lichtes ein durchaus nothwendiger. Jeder weiß, welch' großen Nachtheil der Mangel an Licht auf die menschliche Gesundheit ausübt, und welche elenden Geschöpfe in den dunkeln und dumpfigen Proletarier-Wohnungen großer Städte geboren

Digitized by Google

und auferzogen werden.*) Und wer hätte noch nicht die Erfahrung an sich gemacht, welchen trüben Einfluß ein düsterer regnerischer Tag auf unsre geistige Stimmung ausübt, im Gegensatz zu dem kühnen Schwunge unsres ganzen Wesens an einem sonnenhellen Blüthentag!

Diese interessanten Auseinandersetzungen führen Moleschott sehr naturgemäß auf die Beschränkung, welche die äußere Natur dem s. g. freien Willen des Menschen auferlegt, der nach ihm ein Natur-Erzeugniß, kein voraussetzungsloses Wesen ist; und er nimmt von da Gelegenheit, die mitunter elenden Angriffe zurückzuweisen, welche von allen Seiten auf eine gewisse Richtung philosophischer Naturbetrachtung gerichtet werden. Liebig bezeichnet er als einen „höfischen" Gelehrten, der vor einer „Schaar von Höflingen" sich bemüht, seine wissenschaftlichen Gegner nicht zu widerlegen, sondern zu verdächtigen. Die Materialisten, erklärt Moleschott, leugnen den Geist nicht; sie wollen auch den Geist oder das Leben nicht erklären; denn die untrennbare Verknüpfung von Geist und Materie ist keine Erklärung, sondern eine Thatsache. Ebensowenig läßt sich die Natur-Einheit von Kraft und Stoff erklären, sondern nur sagen, daß es eine naturnothwendige Einheit ist, bestimmt zur ewigen Bewegung und ewig bewegt. Nur die verkehrten Eindrücke der Kindheit sind es, welche uns statt jener Einheit immer nur den Zwiespalt der beiden erblicken lassen. Die Philosophen wissen den Geist so wenig zu erklären, wie die Naturforscher; aber die letzteren wissen so viel, um nicht einmal den Versuch zu jener Erklärung zu machen. Diese leugnen den Geist nicht, weil sie nachweisen, daß die auf- und abwogende Bewegung des Gehirns dem auf- und abwogenden Geistesleben entspricht, und weil sie wissen, daß Veränderung des Stoffes auch Veränderung seiner Ver-

*) Der Cretinismus, diese scheußliche Beule am Körper der Menschheit ist nach den neuesten Erfahrungen nicht bloß eine Krankheit der Gebirge, wo er in feuchten und tiefen, der Sonne schwer zugänglichen Thälern vorkommt, sondern auch eine solche großer Städte, wo feuchte, düstere Wohnungen eine Klasse unglücklicher Wesen beherbergen, welche in körperlicher und geistiger Hinsicht den Cretinen durchaus ähnlich oder gleich sind.

Digitized by Google

richtungen zur Folge haben muß. Die Annahme eines Geistes, welcher dem Stoff selbstständig und ordnend gegenübersteht, widerspricht aller Erfahrung. —

Dies sind die kurzen Umrisse des Inhaltes der Moleschott'schen Rede, welche derjenige, dem eine Inhaltsangabe nicht genügt, selbst lesen muß. Hinzufügen möchten wir selbst dem polemischen Theil der Rede noch dieses: Die Unwissenheit, Rohheit und Gemeinheit, mit welcher in diesem Streite von den zahllosen Gegnern der empirisch-naturphilosophischen Richtung gegen deren Vertreter verfahren wird, übersteigt alle Begriffe, und je unwissender und gänzlich unfähiger zur Beurtheilung der einschläglichen Fragen Einer ist, um so weiter glaubt er seinen Mund aufthun zu müssen. Aber freilich haben diese Menschen und mit ihnen leider die Mehrzahl der Gebildeten kaum eine Ahnung von dem Weg, den die naturwissenschaftliche Forschung bei ihren Schlüssen geht und den in Zukunft alle Wissenschaften werden gehen müssen, und glauben mittelst einiger aprioristischer, mit der Muttermilch eingesogener Begriffe die eclatanteste Wirklichkeit verachten zu dürfen. Trotz alledem zweifeln wir indessen nicht, daß zuletzt die Thatsache siegen und die Zeit eintreten wird, in welcher der menschliche Geist aus den Wissenschaften der Natur und Geschichte die einzigen unveränderlichen Richtschnuren seines Denkens schöpfen wird. Dann werden die Menschen vielleicht mit Erstaunen von den Zeiten lesen, in denen wir uns jetzt befinden, und werden es kaum für möglich halten wollen, daß jemals so viel Unwissenheit und Unnatur unter ihren Vorfahren herrschend sein konnte.

Digitized by Google

Der Gottesbegriff und seine Bedeutung für die Gegenwart.

(1856.)

Wir leben in einer Zeit der Gegensätze — schroffer, unversöhnlicher Gegensätze, welche immer mehr auf ihre Spitze getrieben zu werden scheinen. Mag man den Blick hinwenden, wo man wolle, überall begegnet ihm dasselbe Schauspiel. Staat, Gesellschaft, Religion und Wissenschaft sind gleichmäßig gespalten, und jedes neue Jahr scheint diese Spalten tiefer reißen, ihre Ausfüllung unmöglicher machen zu wollen. Zwar sind die Gegensätze, von denen die Gegenwart bewegt und aufgeregt wird, keine durchaus neuen; sie sind in ihren wesentlichen Grundzügen zu allen Zeiten vorhanden gewesen und haben Kämpfe, Zerrüttungen, Umwälzungen jeder Art erzeugt; aber in solcher Stärke und Allgemeinheit, in solcher Steigerung und Unversöhnlichkeit wie heute dürften sie noch in keiner Zeitperiode einander gegenübergestanden haben. Aeußerste Reaktion neben äußerstem Fortschritt, äußerster Absolutismus neben äußerster Demokratie, der größte Unterschied der Stände neben dem größten Streben sie gleich zu machen, der fabelhafteste Reichthum neben der grenzenlosesten Armuth, die höchste Bildung neben der tiefsten Unwissenheit, die höchste Freiheit der Geister neben ihrer tiefsten Sklaverei, Orthodoxie, Pietismus und Fanatismus in allen Gestalten neben Unglaube, Atheismus und äußerster Toleranz der Meinung, reißender Fortschritt der Wissenschaft neben der keckſten Verleugnung und Verachtung ihrer Resultate, Aufklärung neben Verdummung, Kühnheit neben Zopfthum, rastlose Forschung neben rastloser Unterdrückung, Licht neben Finsterniß! Kurz und gut: Feinde

Digitized by Google

überall und Feinde, die auf's Unversöhnlichste zu kämpfen entschlossen sind. Wer diesen Zustand der Dinge betrachtet, kann nicht ernstlich an den Frieden der Zukunft glauben. Der Zeitpunkt scheint uns nicht mehr allzu fern, wo die auf den Zustand ihrer höchsten Spannung getriebenen feindlichen Kräfte ein gewaltiges Ringen beginnen und darüber entscheiden werden, ob die zukünftige Welt griechisch oder barbarisch werden soll. Die sogenannten „praktischen" Menschen freilich werden vielleicht zu einer solchen Vorhersage die Achseln zucken und meinen, die Welt sei jetzo nicht anders als ehedem und werde ihren stetigen Lauf ohne große Unterbrechungen fortsetzen. Aber die „Praktiker" haben sich laut Erfahrung eben so oft getäuscht, als die Träumer und Denker, und scheinen, weil sie gewöhnlich alles Bestehende für praktisch halten, nicht zu sehen, daß die Zustände, unter denen wir jetzt leben, den Beinamen „praktisch" weniger als jeden andern verdienen. Ja, wir glauben sogar, daß die „Praktischen" gerade dieses Mal am allerwenigsten im Stande sind, das Wesen und den Geist ihrer Zeit zu erfassen, weil dieses Wesen nicht in der praktischen Politik, sondern im Reiche des Gedankens liegt. Es klingt vielleicht unter den augenblicklichen Verhältnissen paradox, zu behaupten: Nicht die Diplomaten machen heute die Geschichte, sondern die Denker, — aber doch muß die Wahrheit dieser Behauptung demjenigen einleuchtend werden, der anders als nach dem äußeren Scheine urtheilt. Die Diplomaten ziehen nur die Fäden und machen die Geschichte einiger Jahre, aber hinter ihnen stehen andere Mächte, um den letzten Trumpf auszuspielen. Die Soldatenspielereien um Sebastopol, die Notenkriege und Konferenzen — was sind sie im Vergleich zu den Kämpfen, welche sich jetzt im Reiche des Geistes vollziehen! Einen tiefen Blick in das Innere dieses weltbewegenden geistigen Kampfes läßt uns ein in diesem Jahre erschienenes Schriftchen: Kritik des Gottesbegriffes in den gegenwärtigen Weltansichten *), von einem anonymen Ver-

*) Nördlingen, Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung, 1856.

Digitized by Google

faſſer, thun. Mit einem Gefühl von Beklemmung folgen wir den klaren und durchdachten Auseinanderſetzungen des Verfaſſers und ſind genöthigt, ihm bis an den Rand eines Abgrundes zu folgen, in den er hinabweiſt und aus dem auf den erſten Anblick kein Entrinnen möglich ſcheint. Der „Gottesbegriff" in den gegenwärtigen Weltanſichten und in ſeinen verſchiedenen Geſtaltungen iſt der wichtige Gegenſtand, mit dem er ſich beſchäftigt, und indem er die Wirkungen des ſpekulativen und philoſophiſchen Zwieſpalts innerhalb dieſes Begriffes, namentlich zwiſchen Theismus und Pantheismus, auf Staat und Kirche betrachtet, kommt er zu dem überraſchenden Reſultat, daß in der Löſung oder Nichtlöſung dieſes ſpekulativen Räthſels die ganze politiſche und ſoziale Zukunft der Menſchheit verborgen liege. Iſt nun auch nicht zu verkennen, daß der Verfaſſer, der vielleicht zu den Philoſophen von Fach gehört, durch ſeine philoſophiſche Neigung zum Schematiſiren und Konſtruiren in ſeinen Schlüſſen häufig zu weit geführt wird, ſo müſſen wir doch das Grundwahre in ſeinen Anſchauungen zugeben und uns überzeugen laſſen, daß die große Frage der Gegenwart innerhalb eines philoſophiſchen Räthſels liegt. Die Ausſichten nun, welche uns der Verfaſſer unter dieſem Geſichtspunkt auf die Zukunft eröffnet, ſind nur traurige und troſtloſe, und wären wir genöthigt, an dieſelben zu glauben, ſo müßten wir beinahe an uns und an der Geſchichte verzweifeln. Nachdem die gänzliche logiſche Haltloſigkeit aller bisher aufgeſtellten einheitlichen Gottesbegriffe, welche in die zwei großen Abtheilungen des Theismus und Pantheismus gebracht worden, nachgewieſen iſt, heißt es auf Seite 90: „Der gegenwärtige Zuſtand bildet ſonach eine Anhäufung von politiſchen und moraliſchen Problemen, die ſämmtlich mehr oder weniger auf eine Grundfrage zurückführen. Die Ausſicht, welche er dem forſchenden Auge eröffnet, wenn die Grundfrage nicht gelöſt wird, iſt unleugbar die ſchwierigſte, die ſich denken läßt. Siegt der pantheiſtiſche Radikalismus, ſo wird das Band mit der bisherigen Geſchichte zerſchnitten, und die Menſchheit einer moraliſchen Zerrüttung und ſozialen Anarchie überliefert, aus dem ſie

Digitized by Google

sich im günstigsten Fall nur durch einen unmenschlichen Despotismus retten könnte. Siegt der theistische Absolutismus, so sind alle jene Bestrebungen nach Freiheit und Mündigkeit, nach sozialer und politischer Emanzipation, in denen die Menschheit seit der Reformation begriffen ist, vernichtet und ihre ganze Geschichte zurückgeworfen. Dauert dagegen der Kampf fort, wie wir ihn seit 65 Jahren erlebt, als eine Reihe end- und erfolgloser Zuckungen beider Extreme — und dies würde menschlicher Voraussicht nach geschehen, wenn beide gleich stark sind — so muß uns die Schwankung als solche aufreiben."

Also alle die geistigen Gegensätze der Gegenwart, von denen wir oben gesprochen haben, drängt der Verfasser in einen einzigen gewaltigen, aus der Verschiedenheit der Gottesbegriffe hervorgehenden zusammen und macht von seiner Entscheidung die politische und soziale Zukunft aller Völker, namentlich aber des deutschen, abhängig. Für das spekulative und philosophirende Deutschland betrachtet er diese Frage als Lebensfrage, von der Fortbestand oder Untergang abhängt. Solche Ansichten, von einem denkenden und durchgebildeten Kopfe ausgehend, welche der Zukunft das trübste Horoskop stellen, das ihr überhaupt gestellt werden kann, verdienen in einer Zeit, welche von solchen Gegensätzen erfüllt ist, wie die oben von uns dargelegten und welche den trübsten Anschauungen und Erwartungen Nahrung gibt, gewiß die ernsteste Prüfung und Erwägung. Wären wir, wie gesagt, genöthigt, dem Verfasser in Allem beizustimmen, so bliebe uns nichts mehr übrig, als auf eine anständige Geberde des Todes zu studiren; und von der Frage, ob Fortbestand ob Untergang, könnte eigentlich gar nicht mehr die Rede sein, denn die drei Möglichkeiten der Zukunft, welche der Verfasser überhaupt aufstellt, sind alle nur Möglichkeiten des Untergangs. Aber schon daß ein solches Resultat überhaupt der Ausgang seiner Schlußfolgerungen ist, muß uns ein Fingerzeig dafür sein, daß irgendwo ein Fehler in den Prämissen enthalten sein muß. Eine Zeit, welche mit so rastlosen Kräften und so gewaltigen materiellen Mitteln um ihre Existenz ringt, wie die unsere und welche in einem

Digitized by Google

neuen und von der Natur vor allen andern Ländern begünſtigten Welttheil eine ſtaatliche und ſoziale Bewegung in ſo enormen Progreſſionen zeigt, wie ſie noch niemals früher geſehen worden ſind — eine ſolche Zeit kann nicht, wenigſtens nicht in ihrer näheren Zukunft, zum Untergange beſtimmt ſein. Der Hauptfehler, welchen der Verfaſſer begeht, liegt in der Ausſchließlichkeit und offenbaren Ueberſchätzung, womit er den Gottesbegriff und den durch ihn herbeigeführten Widerſpruch auf das praktiſche Leben anwendet. Wäre dieſer Begriff für dieſes Leben wirklich das, wofür ihn der Verfaſſer ausgibt und hinge von ſeiner Entſcheidung Schickſal und Leben der Völker ab, ſo wäre nicht einzuſehen, warum dieſe nicht ſchon längſt ihren Untergang gefunden hätten. So lange Menſchen denken, ſo lange hat ſie jener Begriff beſchäftigt, und ſo lange haben ſie zwiſchen den widerſprechendſten Anſichten und Syſtemen hindurch immer nicht zur Löſung eines Räthſels, welches in ſeinem letzten Verfolg gleichbedeutend mit dem letzten Räthſel überhaupt iſt, gelangen können. Dennoch ging die Welt ihren Gang und wird ihn auch fernerhin gehen. Und muß ihn gehen, da ſie ihre Exiſtenz nicht von der richtigen Löſung einer Frage abhängig machen kann, welche nicht zu beantworten iſt und daher niemals beantwortet werden wird. Der Verfaſſer, welcher, wie wir geſehen haben, in allen Stücken peſſimiſtiſch denkt, wird plötzlich am Schluſſe ſeines Werkchens Optimiſt, indem er wirklich den menſchlichen Geiſt für fähig hält, das Räthſel zu löſen und von dieſer Löſung die Befreiung aus allen dargelegten Wirrniſſen erwartet. Daß er ſich in dieſem Glauben täuſcht, daran zweifeln wir keinen Augenblick. Aber wir zweifeln auch keinen Augenblick daran, daß damit keineswegs der Untergang von Staat, Kirche und Geſellſchaft beſchloſſen iſt. Wir theilen des Verfaſſers allgemeine Standpunkte, von denen herab er die Gegenwart und Zukunft betrachtet, wir legen denſelben Werth auf die geiſtigen Intereſſen, von denen er das Wohl der Menſchheit abhängig erachtet, wir ſind weit entfernt, die Größe und Bedeutung des von ihm dargelegten Gegenſatzes zu verkennen und begreifen die ganze

Digitized by Google

Wichtigkeit, welche der geistige und wissenschaftliche Kampf um den Gottesbegriff als Grundprinzip für den ganzen Entwicklungskampf der Gegenwart und Zukunft besitzt — aber unsere philosophische Konsequenz geht nicht so weit, um von der Entscheidung jener einzigen Frage Fortbestand oder Untergang der Nationen abhängig zu machen. Die letzte Entscheidung darüber ist ja überhaupt eine unmögliche, und nur darum kann es sich bei den Untersuchungen des menschlichen Geistes über diesen Gegenstand handeln, zu wissen, wie weit man der Wahrheit nahe kommen kann. Und hiermit kommen wir an den zweiten Punkt, in welchem der Verfasser der „Kritik des Gottesbegriffes" kraft seiner philosophischen Vorurtheile irrt. Wir halten es mit demselben für möglich, daß der „theistische Absolutismus" siegt und hiermit die Menschheit, vielleicht für immer, in einen Zustand geistiger Barbarei versinkt, aber wir halten es nicht für möglich, daß, wenn das Gegentheil eintritt und die Menschen einsehen, daß diejenigen, welche Gott suchen, ihn nicht außer, sondern in der Welt und in sich selbst zu suchen haben, hiermit die Menschheit einer „moralischen Zerrüttung und sozialen Anarchie überliefert" wird, „aus der sie sich im günstigsten Fall nur durch einen unmenschlichen Despotismus retten könnte." Was der Verfasser hier dem „theistischen Absolutismus" als „pantheistischen Radikalismus" gegenübersetzt, ist gleichbedeutend mit Freiheit, Aufklärung, Fortschritt und richtiger Erkenntniß von Natur und Geschichte, und noch niemals hat man in der Geschichte gesehen, daß solche Güter ein Volk auf die Dauer unglücklich gemacht hätten. Freilich hat der Verfasser Recht, wenn er sagt, daß dadurch „das Band mit der bisherigen Geschichte zerschnitten" würde, aber daß darin ein Unglück für die Menschheit liegen werde, kann nur derjenige behaupten, der die Geschichte mit der aprioristisch gefärbten Brille der Philosophen betrachtet und dieselbe hauptsächlich nach Systemen und Ueberschriften kennt. Aber auch darin stimmen wir dem Verfasser bei, daß uns die Schwankung als solche aufreiben muß, wenn der Kampf der Gegensätze, welchen wir kennen

Digitized by Google

gelernt haben, in unentschiedener Weise und ohne Resultat lange Zeit fortdauert. Wie der Einzelne in einem geistigen Kampfe, der ihm keine Ruhe läßt und ihn zu keinem Resultate führt, ermattet und sich zuletzt aufreibt, so auch die Gesammtheit. Doch scheint uns gerade für die Verwirklichung dieser dritten von dem Verfasser aufgestellten Möglichkeit die wenigste Aussicht vorhanden; im Gegentheil deuten alle Anzeichen auf eine bevorstehende Entscheidung. Wir würden an die Möglichkeit eines friedlichen Ausgangs glauben, wenn wir an die Möglichkeit glauben könnten, daß die Machthaber in Staat und Kirche statt des bisherigen einen zwischen den Extremen vermittelnden Weg einschlagen würden. Dem aber stehen unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Bereiten wir uns also auf eine Zukunft vor, welche das Loos über den verhängnißvollsten Kampf werfen wird, den die Geschichte vielleicht jemals gesehen hat!

Endlich erklären wir dem Verfasser unsere Zustimmung zu dem Urtheil, welches er über die Philosophie der Schulen fällt. „Mit der scholastischen Philosophie," erklärt derselbe, „ist es vorbei. Ihre Dunkelheit, ihre Zünftigkeit, ihr Spiel mit halbklaren, unklaren oder gänzlich inhaltlosen Kunstausdrücken hat sie bei der Nation gebrochen." Sie ist nach dem Verfasser in ihren pantheistischen Bestandtheilen weit hinter Spinoza zurückgegangen, in ihren theistischen dagegen nicht über Leibnitz hinausgekommen. „Was wir brauchen," ruft derselbe aus, „ist Licht — helles und reines Licht; Licht für Alle, deren Augen das Licht ertragen." Freilich — und deswegen brauchen wir eine andere Philosophie, als die bisherige; denn diese konnte nur im Dunkel gedeihen. Man nimmt es den Naturwissenschaften gegenwärtig so entsetzlich übel, daß sie die Philosophie bekämpfen oder doch wenigstens in gewisse Schranken zurückweisen wollen. Wenn aber die Philosophen selbst nicht anders über ihre eignen Schulen urtheilen — wie dann? Wir haben aus des Verfassers philosophischen Neigungen und Konsequenzmachereien, die er bei sich nicht überwinden konnte, geschlossen, daß er selbst Philosoph sei, obgleich er vielleicht eben des-

Digitized by Google

wegen nicht den Muth hatte, sich zu nennen. Um so mehr ist seine Vorurtheilslosigkeit gegenüber den philosophischen Schulen sowie seine ungezwungene Klarheit anzuerkennen. Was noch einmal die Naturwissenschaften betrifft, so bekämpfen sie nicht die Philosophie, sondern die Philosophen und deren spekulativen Dünkel, welcher sich nicht um Thatsachen und um Erfahrung kümmern will, wie man ja wahrlich auf jeder Seite bei ihnen lesen kann. Ihr Verhältniß zu der Philosophie im Allgemeinen gehört übrigens zu den interessantesten und wichtigsten wissenschaftlichen Fragen der Gegenwart, und werden wir in einem späteren Aufsatz unsere Meinung darüber auszusprechen versuchen.

Digitized by Google

Die Positivisten oder: Eine neue Religion.

(1856.)

L'amour pour principe et l'ordre pour base; le progrès pour but.

„Synthetische Reflexionen aus dem positivistischen Gesichtspunkt über die Philosophie, die Moral und die Religion. Kurze Uebersicht der positiven Religion oder der Religion der Menschenliebe, der religiösesten und gesellschaftlichsten aller Religionen, der einzigen, welche fähig ist, allgemein zu werden und welche es daher eines Tages werden wird; in ein System gebracht und begründet durch Auguste Comte. Zweite Ausgabe. Haag 1856 oder im achtundsechzigsten Jahr der großen Krisis" — dies ist, in's Deutsche übertragen, der merkwürdige Titel eines in französischer Sprache geschriebenen Buches, welches als Devise das Motto trägt: Diis extinctis, Deoque, successit humanitas (nach Auslöschung der Götter und Gottes folgt die Menschenliebe) und welches den Zweck hat, die Ansichten und Lehren der s. g. Positivisten zu apologisiren und bekannt zu machen. Verfasser des Buches ist Herr Willem Baron de Constant-Rebecque, dessen Namen unter der Vorrede steht, wohnhaft im Haag (Holland) und Neffe des berühmten französischen Schriftstellers und Staatsraths Henri Benjamin Constant. Sein Buch ist 1857 bei den Gebrüdern van Cleef im Haag auch in einer holländischen Uebersetzung erschienen; sein Inhalt aber interessant genug, um der Hauptsache nach auch in

Digitized by Google

weiteren Kreisen bekannt zu werden, und zwar um so mehr, als es scheint, daß das darin vertretene philosophische und religiöse System grade in Deutschland kaum dem Namen nach gekannt ist. Der Verfasser selbst bringt nach Comte die fünf großen Culturnationen Europa's: Frankreich, Italien, Spanien, England und Deutschland in eine bestimmte Rangordnung, welche sie in Bezug auf den Positivismus einnehmen und wobei dem protestantischen Deutschland der unterste Platz angewiesen wird. Indessen muß ihn dabei wohl eine andere Rücksicht als Geringschätzung des deutschen Geistes geleitet haben, da er sich sehr befreundet und vertraut mit der deutschen Litteratur zeigt und sein Buch voll ist von Citaten aus deutschen Dichtern und Schriftstellern. Daß überhaupt die katholischen Nationen in jener Reihenfolge obenan stehen, mag seinen Grund darin haben, daß der Katholicismus von den Positivisten für organischer und daher mehr mit dem Positivismus übereinstimmend gehalten wird, als der Protestantismus. Gründer des Positivismus oder der positiven Religion oder der Religion der Menschenliebe (so glauben wir in diesem Fall am besten das französische Wort humanité zu übersetzen) ist Auguste Comte, ein Franzose, geboren in Montpellier am 19. Januar 1798, (gestorben in Paris nach einem Leben voll Leiden und Verfolgung am 5. September 1857.) Das Wort „positiv" ist hier in einem umfassenderen Sinne zu nehmen, als in dem gewöhnlichen des Sicheren, Nützlichen, Wirklichen; es soll außerdem gesellschaftlich, sympathisch bedeuten, somit ein adjektiver Ausdruck für allgemeine Menschenliebe sein und ward von Comte, der allerdings seine ganze Philosophie auf die Wirklichkeit zu gründen sucht, in Ermangelung eines Besseren zur Bezeichnung seines Systems gewählt. Comte selbst, dessen Portrait dem besprochenen Buche voransteht und dem dasselbe gewidmet ist, wird von seinen Anhängern neben Gall, dem Entdecker der Gehirnfunktionen, als der größte Mann des Jahrhunderts bewundert. Comte hat Vieles und Verschiedenes geschrieben, einen Kursus der positiven Philosophie in sechs Bänden, 1830—1841; ein System der positiven

Digitized by Google

Politik in vier Bänden, 1851—1854; eine Allgemeine Uebersicht über das Ganze des Positivismus in einem Bande, 1848; einen positivistischen Katechismus in einem Bande, 1852; und mehreres Andere, worunter auch Werke über analytische Geometrie und populäre Astronomie. Sein eigentliches Fach scheint Mathematik gewesen zu sein; und vielleicht aus diesem Grunde trägt das ganze System einen etwas mathematischen und zahlenhaften Charakter. In Paris besteht eine positivistische Gesellschaft, welche mehrere Rapports publicirt hat, in denen unter Anderen die französische Republik des Jahres 1848, die Frage der Arbeit u. s. w. vom positivistischen Gesichtspunkt aus besprochen sind; auch hat die Schule selbst bereits eine ziemlich reichhaltige Litteratur aufzuweisen. In Italien, England, Holland und Amerika sind theilweise Uebersetzungen der Comte'schen Schriften erschienen oder im Erscheinen begriffen, und zählt das System in allen diesen Ländern Anhänger und Bekenner. In Frankreich selbst hat der bekannte Akademiker Littré (gelehrter Naturforscher und Alterthumskenner) in den Jahren 1844—1850 eine Reihe von Artikeln über den Positivismus veröffentlicht, welche später (1852) gesammelt erschienen sind.*) Dennoch blieb Comte in seinem eigenen Vaterlande lange Jahre hindurch ziemlich unbeachtet und unbekannt,

*) Eine ausführliche Darstellung des Systems und Lebens von A. Comte gibt das Buch seines Arztes und eines seiner 13 Testamentsexecutoren: Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte, par le docteur Robinet, Paris, Dunod, 1860 — worin auch die Ereignisse nach seinem Tode und seine Beziehungen zu St. Simon und dem St. Simonismus besprochen sind. „Die Theologie und die Metaphysik" — so heißt es in diesem Buche — „werden nicht ausgemerzt, das alte Regiment wird nicht zerstört, die Revolution wird nicht geschlossen werden, als bis die Meinungen, die Sitten und die Einrichtungen durch den Positivismus erneuert sein werden und der Cultus Gottes für immer durch den der Menschenliebe ersetzt sein wird!" Comte selbst war nach Robinet ein Mann von ebenso umfassender Bildung, als großer Herzensgüte. — Man vergleiche übrigens auch die Aufsätze von M. de Lombrail: Sommaire exposition du Positivisme in der Revue philosophique et religieuse, 1857, Juni- bis Septemberheft, und von A. Erdan in „La France Mystique", Amsterdam, 1858, tome second, pag. 248, unter dem Titel: Les Positivistes.

Digitized by Google

da ihm (ähnlich wie bei dem deutschen Philosophen Schopenhauer) weder die Theologen, noch die Gelehrten und Metaphysiker hold waren und das Volk ihn nicht kannte.

Als die hauptsächlichsten Vorläufer von A. Comte in der Geschichte des menschlichen Geistes, welche wesentlich dazu gedient haben sollen, dessen System vorzubereiten, werden genannt: Aristoteles, der heilige Paulus, der heilige Thomas d'Aquino, Roger Bakon, Dante, Bakon von Verulam, Descartes, Leibnitz, Fontenelle, Diderot, Hume, Kant, Condorcet, Joseph de Maistre, Bichat, Gall — eine ziemlich bunte Versammlung, welche wenigstens den Vortheil hat, daß keine Rangstreitigkeiten mehr in ihr ausbrechen können. Eigentlich sollte diese Liste nach Constant-Rebecque durch den Namen des Grafen Saint-Simon beschlossen werden, unter dessen sehr vertrauten Schülern sich Comte eine Zeitlang befand, bis er sich 1824 von ihm absonderte und von da an sogar in eine förmliche Feindschaft zu ihm und seiner Lehre gerieth. Die Geschichte des menschlichen Geistes selbst durchläuft nach der Ansicht der Positivisten drei große Stadien oder philosophische Abstufungen, welche sich auch in der geistigen Entwicklung und Erziehung jedes einzelnen Menschen wiederholen müssen — wie denn überhaupt die Dreitheilung in dem ganzen tabellarisch zugerichteten System eine große Rolle spielt. Diese drei Stadien sind: 1) die eigentliche Religion oder Theologie; 2) die Metaphysik; 3) der Positivismus oder das Stadium der exakten Wissenschaft. In diesem letzten Stadium befinden wir uns selbst. Daß dasselbe erst spät und nur nach und nach erreicht werden konnte, liegt in der Natur der Sache, da die Entdeckung der demselben zu Grunde liegenden Gesetze zahlreiche und schwierige Beobachtungen und eine Ausbildung der positiven Wissenschaft voraussetzt, welche nicht im Anfang da sein konnte. Auch alle Begriffe, welche wir uns überhaupt aneignen können, müssen diese drei Stadien passiren. Der Geist des letzten Stadiums oder der positivistische Geist entwickelt sich bereits seitdem der Mensch in Familien zusammengetreten ist. Er ist einer unbegrenzten Entwicklung fähig und

Digitized by Google

ist im Grunde nichts Anderes als die einfache „Verlängerung des gesunden Menschenverstandes". Der Mensch hat die Aufgabe, alle seine Kräfte der physischen, intellektuellen und moralischen Vervollkommnung seines Geschlechts zu widmen, und zwar aus einem rein irdischen Gesichtspunkt. Comte will dabei nach Rebecque keine neue Doktrin schaffen, er hat nur die Mittel gefunden, den Zustand der moralischen und intellektuellen Anarchie unseres Jahrhunderts zu heilen, die Revolution zu schließen und den Zustand der großen Krisis zu beendigen, in dem sich seit der französischen Revolution oder eigentlich schon seit dem Anfang des Verfalls des Katholicismus vor fünf Jahrhunderten die civilisirtesten Nationen Europa's befinden. Diese Heilung geschieht durch eine geistige und gesellschaftliche Wiedergeburt der Völker, und zwar in der Religion der Menschenliebe, der positiven Religion oder der Universalreligion der Zukunft — wobei allerdings das Wort „Religion" in einem von dem gewöhnlichen abweichenden und sehr erweiterten Sinne genommen wird und eine ursprünglich von allem speziellen Glauben unabhängige und das gemeinsame Gute aller Religionen enthaltende allgemeine persönliche und soziale Einheit oder Harmonie unsres Wesens bezeichnen soll. Die Idee selbst ist nicht neu, sondern uralt, und viele große Männer, welche Comte in einem eignen Calendrier positiviste zusammengestellt hat und in dem fast alle bedeutenden Männer der Geschichte eine Vertretung finden, arbeiteten und arbeiten an ihrer Enthüllung und Verwirklichung. Ist einmal der Positivismus durchgedrungen, so werden die Metaphysik und die Theologie in eine Klasse kommen mit der Astrologie und Alchymie; sie werden alsdann nur noch historischen Werth besitzen, insofern sie nämlich geholfen haben, den Positivismus vorzubereiten. Es gibt namentlich ein Buch, in welchem der Positivismus schon seit Jahrhunderten verborgen liegen soll — ein kostbares Buch, das man ehedem in den Niederlanden das goldne Buch nannte und aus dem, nach der Angabe Rebecque's, Comte und viele Positivisten jeden Tag ein Kapitel lesen. Es ist dies die bekannte

Digitized by Google

„Nachfolge Christi von Thomas a Kempis“. Ueberhaupt begegnet man nicht selten einer Vermischung des Systems mit christlichen Namen und Vorstellungen. So wird z. B. vorgeschlagen, die s. g. subjektive Humanität oder Menschenliebe mit dem Namen der heiligen Jungfrau zu belegen, was nach Rebecque theils aus Dankbarkeit für die von dem Katholicismus geleisteten Dienste, theils deswegen geschehen soll, weil dieser Name gleichzeitig männlich, weiblich und Familien-Name ist. Dennoch scheint das Verhältniß des Positivismus zum Christenthum selbst kein sehr freundliches zu sein. Stark wird gegen den christlichen Egoismus polemisirt, welcher mit dem heiligen Petrus sagt: „Betrachten wir uns auf der Erde nur als Fremde und Ausgestoßene“ — und behauptet, daß unter der Herrschaft der theologisch-metaphysischen Religion das religiöse Gefühl zu Bigotterie und Fanatismus geführt und Stolz, Heuchelei, Lüge, Haß, Neid, Faulheit erzeugt habe, daß es ferner Ursache zu unzähligen Verbrechen, Kriegen, Schandthaten u. s. w. geworden sei. Der Positivismus will auch keine religiösen Dogmen, wie das Christenthum, und stimmt dem Ausspruche Kant's bei: „Der Tod der Dogmen ist die Geburt der Moral.“ Soweit der Positivismus ein Dogma besitzt, stützt sich dieses nicht auf Theologie oder Metaphysik, sondern muß als auf die positiven Wissenschaften gegründet angesehen werden; daher auch seine Sittenlehre auf diesen und nicht auf bloßem Gefühl oder bloßer Empirie ruht. — Die Bibel ist ein Buch, das nur Werth für seine Zeit hat, sonst aber schädlich und soll im positivistischen Staat nur von der Priesterschaft gelesen werden. Der Protestantismus ist im Sinne dieser Anschauung ein großer historischer Rückschritt gegen den Katholicismus; der Positivismus muß das Programm des Mittelalters wieder aufnehmen, um es in einem besseren Sinne zu erneuern, wie er denn überhaupt alle physischen, intellektuellen und moralischen Eroberungen des Menschengeschlechtes zu einem Ganzen resumirt.

Was nun das Verhältniß der „positiven Religion“ zu den herrschenden religiösen und philosophischen Vorstellungen angeht, so kann

Digitized by Google

dieſelbe — und hierin mag wohl deren merkwürdigſte und mit Rückſicht auf die geiſtigen Strömungen der Gegenwart beachtenswertheſte Seite liegen — als atheiſtiſch, materialiſtiſch und ſenſualiſtiſch bezeichnet werden. Was man zunächſt Gott, Schöpfer, Vorſehung, das Ewige u. ſ. w. nennt, ſind ihr zufolge theologiſch-metaphyſiſche Einrichtungen, logiſche Kunſtgriffe, Hypotheſen, welche anfangs wohl nöthig waren zur Erklärung der uns umgebenden Einrichtungen, es jetzt aber nicht mehr ſind. Schon Laplace und Lalande empfanden das Bedürfniß einer ſolchen Erklärung nicht mehr. Was früher Gott war, iſt jetzt die Humanität oder die allgemeine Menſchenliebe (Liebe und Wahrheit), von der Alles kommt, was wir Gutes haben, Leben, Vermögen, Anlagen, Bildung, Zärtlichkeit, Muth u. ſ. w. u. ſ. w., hauptſächlich durch Vermittlung unſrer Voreltern. Gott iſt nur eine menſchliche Vorſtellung, verſehen mit menſchlichen Attributen, welche man der Menſchheit zurückgeben muß. Gegen die Exiſtenz Gottes ſpricht vornämlich das ſ. g. Kauſalitäts-Geſetz oder die Frage nach der Urſache Gottes und der Umſtand, daß Alles durch unveränderliche Geſetze geregelt iſt. „Während der theologiſche Glauben immer die Welt und den Menſchen aus einer — einheitlichen oder mehrfachen — göttlichen Intervention erklärte, lehrt im Gegentheil der poſitive Glaube, daß alle die Welt oder den Menſchen betreffenden Ereigniſſe ſich nach unveränderlichen Beziehungen, Geſetze genannt, hervorbringen.“ (Robinet, a. a. O.). Der Menſch iſt nicht ein Geſchöpf Gottes, ſondern Gott iſt ein Geſchöpf des Menſchen.*) Gott wird als ein imaginäres Weſen bezeichnet, welchem die Poſitiviſten ein wirkliches unterſchieben. Das höchſte Weſen, das wir begreifen können, iſt die Menſchheit ſelbſt in Verbindung mit der allgemeinen Menſchenliebe, und der ſ. g. Atheismus hat keinerlei Beziehung zur Irreligioſität oder Gottloſigkeit.**) Dennoch erkennen die Poſitiviſten ein ſ. g.

*) In ähnlicher Weiſe ſagt ein neuerer deutſcher Schriftſteller: „Nicht der theiſtiſche Gott erſchafft die Welt, ſondern der Theiſt den Gott.“

**) Den Beweis für dieſe Behauptung hat bekanntlich ſchon vor langer Zeit

Digitized by Google

Grand-Être an, das aber freilich mit dem, was wir gemeiniglich unter großem oder höchstem Wesen zu verstehen pflegen, wenig zu thun haben dürfte. Vielmehr ist dasselbe ganz menschlicher Natur und scheint, wenn wir den Berichterstatter nicht unrichtig verstanden haben, die Gesammtheit aller denkenden Wesen oder auch aller großen Gedanken, Empfindungen und Thaten der Menschen bezeichnen zu sollen, sowohl der vergangenen, als auch der lebenden und der zukünftigen. Das Grand-Être verjüngt sich fortwährend in jeder neuen Generation, und die einzelnen Geschöpfe sind nur seine vorübergehenden Organe oder Diener. Doch kann man auch durch große Gedanken oder Thaten sein permanentes oder bleibendes Organ werden. „Jeder wahre Diener des Grand-Être", heißt es bei Robinet, „besitzt in Wirklichkeit zwei einander folgende Leben; das eine, das eigentlich sogenannte Leben, ist zeitlich, aber unmittelbar; das andere, welches erst nach dem Tode beginnt, ist bleibend und mittelbar." So war das körperliche, zeitliche Leben aller großen Männer in Raum und Zeit nur auf einen sehr kleinen Punkt eingeschränkt, während ihr unkörperliches bleibendes Leben sich in das Unendliche erstreckt, je nach dem wachsenden Einfluß ihrer Werke oder Thaten. Das Grand-Être scheint daher einen von den allgemeinen Werken der Menschenliebe aller Zeiten abgezogenen und zugleich personificirten Begriff darzustellen. „Die Erde ist gewissermaßen sein Theater. Sie, der Raum, in dem sie sich bewegt, und das Grand-Être sind die einzigen unserer Erkenntniß wirklich zugänglichen

---

der Franzose Bayle in ausgezeichneter Weise geführt. Bayle erzählt, daß zur Zeit der Religionskriege in Frankreich Menschen, von denen es bekannt war, daß sie einen streng moralischen Wandel führten, der Ketzerei und des Atheismus verdächtig wurden und für schlechte Katholiken galten. — Und umgekehrt berichtet Alexander Büchner in seinen „Französischen Litteraturbildern (1858)" von den französischen Encyclopädisten des achtzehnten Jahrhunderts, daß sie, „obwohl in der Theorie materialistische Gottesleugner, doch in ihrer Lebenspraxis wie in den sozial-politischen Reformen, welche sie vorschlugen, einer strengen und oft sehr ideologischen Tugendlehre anhingen, die mit der sittlichen Corruption ihrer französischen Zeitgenossenschaft in einem sonderbaren, allein wohlthuenden Gegensatz steht". Anmerk. d. Verf.

Digitized by Google

Dinge und laſſen keinen Raum für irgend eine äußere oder übernatürliche Dazwiſchenkunft.“ (Robinet.) Das Ganze muß demnach als eine durchgreifende Zurückführung des Göttlichen auf das Menſchliche angeſehen werden, und zwar nicht bloß in theoretiſcher, ſondern wie wir weiter unten ausführlicher ſehen werden, auch in ganz praktiſcher Weiſe. — Gall, ſo hoch er auch den Poſitiviſten ſteht, hat doch viele Fehler gemacht, ſo namentlich den, daß er ein Gehirnorgan für Gott und Religion aufgeſtellt hat! Ein ſolches gibt es nicht, und Comte nennt dieſe Aufſtellung eine „abſurde Ueberſchwänglichkeit“.

Materialiſtiſch iſt die Religion der Poſitiviſten inſofern, als ſie alles Geiſtige auf Erden als unzertrennlich von der Materie betrachtet, ſelbſt das Bewußtſein. Was über die Materie hinaus liegt, was anderswo iſt oder was vor ihr war, wiſſen wir nicht und geht uns daher nichts an. Die Welt iſt nicht für den Menſchen geſchaffen, ſondern dieſer wird durch die Welt und durch ſeine Umgebung beherrſcht. Man kann die Welt ohne den Menſchen, aber nicht den Menſchen ohne die Welt denken.

Endlich verwirft der Poſitivismus in ſenſualiſtiſchem Sinne Alles Uebernatürliche und Ueberſinnliche und erklärt für die zwei größten Geſetze, welche in Bezug auf den menſchlichen Geiſt entdeckt worden ſind: das eine durch Ariſtoteles gefundene und durch Gall und Brouſſais beſtätigte — Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu — und das andere von Comte gefundene, daß alle unſre Begriffe die drei Stadien der Theologie, der Metaphyſik und des Poſitivismus paſſiren müſſen.

Was die Frage der Fortdauer anbetrifft, ſo ſcheint die poſitive Religion nur eine ſolche durch die guten Werke anzunehmen, welche man im Leben thut und welche von den Lebenden weiter auf die Zukünftigen übertragen werden in derſelben Weiſe, wie ſie auch von den Verſtorbenen auf die Lebenden übertragen worden ſind. Die Einzelnen ſind Organe der Menſchenliebe und in dieſem Sinne unſterblich. Ihr zweites Leben wird ſo lange dauern, als unſer Planet und die Ordnung

Digitized by Google

unſres Sonnenſyſtems. Das einzelne Leben iſt nichts für ſich, ſondern nur ein Beſtandtheil des gemeinſamen Lebens, das in ſtetem Voranſchreiten begriffen iſt, da die Lebenden mehr und mehr durch diejenigen Todten beherrſcht werden, welche den beſſeren Theil der allgemeinen Menſchenliebe oder des Grand-Être darſtellen. „Dies iſt die edle Fortdauer, welche der Poſitivismus der menſchlichen Seele oder dem Ganzen der moraliſchen, intellektuellen und praktiſchen Fähigkeiten, die jeden Diener der Menſchenliebe charakteriſiren, zuerkennt.“ (Robinet.) Ueberhaupt iſt das einzelne Leben oder das Leben als Individuum nichts Wirkliches, der Natur Entſprechendes, ſondern nur eine Abſtraktion, was z. B. daraus hervorgeht, daß Kinder nicht in der erſten Perſon von ſich ſprechen und dies erſt nach und nach gelehrt werden. Der Tod iſt nur eine Metamorphoſe der Materie und nothwendig, um die Organe des Grand-Être fortzupflanzen.

Nicht in einem „unbegrenzten und eiſigen Himmel“, den es ſchon darum im Sinne der Unſterblichkeitslehre nicht geben kann, weil wir uns nach aſtronomiſchen Erfahrungen bereits in demſelben befinden — ſondern in uns ſelbſt müſſen wir Befriedigung ſuchen und finden und in der geiſtigen Verbindung, welche uns für immer mit den Todten und mit den Zukünftigen verknüpft. „Man begreift, wie dieſe poſitive Auffaſſung des künftigen Lebens, abgeſehen davon, daß ſie die einzig wahre iſt, außerordentlich fruchtbar und wohlthätig wird, weil ſie allein den Todten als Belohnung und den Lebenden als Troſt dienen kann — beſſer, als dies jemals der nothwendig ſelbſtſüchtige und eingebildete theologiſche Glaube thun kann.“ (Robinet.) — Der Zweck des Lebens iſt phyſiſche, intellektuelle und moraliſche Vervollkommnung, um anfangs für Andere, nach dem Tode aber in und durch Andere zu leben. Aeußere Zwecke gibt es indeſſen nicht in der Welt; jede Exiſtenz iſt ſich ſelbſt Zweck.

Fragen wir nun nach dem eigentlichen Weſen der „poſitiven Religion“, ſo ſcheint daſſelbe in kurzen Worten praktiſche Moral zu ſein, jedoch mit beſtimmten kirchlichen Einrichtungen und ſozialiſtiſcher

Digitized by Google

Gesellschafts- oder Staatsform, so daß Wissenschaft, Philosophie und Religion wieder, wie dieses zum Theil in den ersten Anfängen der Cultur der Fall war, in Eins zusammenfallen. Das Ziel dieser Moral ruht in der Anerkennung und Durchführung der allgemeinen Menschenliebe, nach vorausgegangener Regelung und Umbildung der egoistischen Triebe im Menschen, und der moralische Grundsatz der Positivisten, das Fundament aller ihrer Pflichten liegt in dem schönen Satz: Vivre pour autrui (Leben für Andere). Unter allen Strebungen des menschlichen Geistes ist die Moral die erste und oberste, und alles Andere dient nur dazu, sie zu vervollkommnen. Sie ist ebenso eine Kunst wie eine Wissenschaft. Die eigentliche Größe des Menschen beruht daher auch im Herzen und in dessen Heranbildung im Sinne der die Gesammtheit unsrer sympathischen Instinkte oder sozialen Neigungen darstellenden Menschenliebe. Der Mensch besitzt nämlich von Haus aus sieben egoistische und nur drei soziale Instinkte. Durch den Positivismus nun, seine Einrichtungen und das von ihm aufgestellte Erziehungssystem soll die menschliche Natur in der Beschaffenheit ihrer Gehirnfunktionen nach und nach derart umgeändert werden, daß die egoistischen Instinkte die Oberhand verlieren und sich schließlich in ihr Gegentheil umkehren, d. h. in soziale Tugenden und Neigungen. Ist dieses geschehen, so wird der Mensch aus einem selbstsüchtigen und engherzigen das thätigste, einsichtsvollste und liebendste Wesen. Wir haben uns stets anzustrengen, die egoistischen durch die sozialen Instinkte zu besiegen, und ist uns dieses ganz gelungen, so gerathen wir in eine innere Harmonie aller unsrer Wirkungen und Thätigkeiten und dadurch in einen Zustand unvergleichlichen Wohlseins, gewährt durch den Genuß, welchen wir in der Liebe finden. Das größte Vergnügen, welches es gibt, ist die Aufopferung für Andere (l'altruisme); man wird nie müde zu lieben. Lieben ist mehr als geliebt werden; geben mehr als empfangen. Der religiöseste Mensch ist derjenige, welcher am meisten von Liebe erfüllt ist, welcher darnach handelt und allen seinen Handlungen einen gesellschaftlichen und

Digitized by Google

humanen Zweck verleiht; daher das Lebensideal des Positivisten heißt: lieben, denken und handeln zu gleicher Zeit. „Kurz," so apostrophirt Robinet am Schlusse eines Kapitels über die Theorie der Menschenliebe mit begeisterten Worten dieses höchste Ideal des Positivismus, „die Menschenliebe ist ein sehr wirkliches Wesen, dessen zusammengesetzte Natur lange Zeit sein Dasein verkennen ließ, das aber heute wissenschaftlich nachgewiesen ist, sie ist das einzig wahre und wirkliche große oder höchste Wesen! Unendlich, weil es die Welt bedeckt; ewig, weil es gleichzeitig die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft umfaßt; allmächtig, weil keine andere geistige Thätigkeit sich der seinigen vergleichen kann. Von der Menschenliebe hängen unsre Schicksale ab; sie ist es, welche uns gegen äußere und innere Unfälle schützt, welche uns gegen das physische Uebel vertheidigt und gegen das moralische Uebel fest macht. Sie ist es, welche das Gewicht der natürlichen Unvollkommenheiten für uns vermindert und deren Bitterkeit versüßt; sie ist es, deren schützende Hand, als die einzige auf Erden bestehende Vorsehung, uns nach und nach aus dem Elend der Thierheit zu den Reizen und der Größe des gesellschaftlichen Lebens erhob. In ihr ist unsre Stütze, in ihr unsre Kraft, in ihr unser Trost, unsre Hoffnung und unsre Würde! Sie ist die Grundlage unsrer Pflicht, die Bedingung unsres Glückes; und das Heil der Welt hängt von ihrer baldigen Ankunft ab."

Aber nicht bloß Moral will die positive Religion sein, sondern sie faßt überhaupt (in dem erweiterten Sinne der Positivisten) das ganze Gebiet menschlichen Denkens und Empfindens in sich zusammen und zwar in drei großen Abtheilungen: 1) Moral und Poesie oder das Reich des Schönen; 2) Philosophie und Wissenschaft oder das Reich des Wahren; 3) Politik und Industrie oder das Reich des Guten — entsprechend den drei großen Gehirnfunktionen Gefühl, Verstand und Wille oder den drei Grundbegriffen Liebe, Denken, Thun, welche Verrichtungen sind der drei großen Abtheilungen oder Organgruppen des Gehirns, die mitten-oben, oben-vorn und

Digitized by Google

unten-hinten ihren Sitz haben. Die positive Religion kennt zwei Offenbarungen ihres Prinzips oder der allgemeinen Menschenliebe, die eine durch das Grand-Être oder das Ganze der gestorbenen Seelen, die andere durch die Frau, welche die wahrste und lieblichste Repräsentation der Menschenliebe ist oder die beste und lieblichste Personifikation des höchsten Ideals, das sich der Mensch vorstellen kann. Ueberhaupt scheint die Frau dazu berufen, in der positivistischen Gesellschaft eine bedeutende Rolle zu spielen; sie ist das einzige Wesen, vor welchem der Positivist das Knie beugt. Als reinster Ausdruck der Menschenliebe wird sie das beste Vermittlungsglied zwischen dem höchsten Wesen und dem einzelnen Menschen bilden.

Die positivistische Gesellschaft beruht auf sozialen Grundlagen. Ihre Aufgaben sind Regeneration der Erziehung und Organisation der Arbeit. In der Erziehung müssen sich die bekannten drei Stadien der Geschichte wiederholen; sie soll sein bis zum 7. Jahre theologisch, bis zum 14. metaphysisch, und dann positivistisch bis zu 21 Jahren. Zum Behufe derselben müssen durch Erfahrung die Gesetze aufgesucht und aufgestellt werden, welchen die Wirkungen des Geistes, des Herzens und des Charakters folgen, um mit Sicherheit nach Wahrheit suchen, das Herz erweichen und den Charakter veredeln und damit die einzige feste und dauerhafte Grundlage zur Beendigung der großen Krisis und der dadurch bedingten Anarchie finden zu können. Alle haben ein gleiches Recht auf allgemeine Bildung bis zu einem gewissen Grade. Was darüber hinausgeht, ruht in der Priesterschaft welche sich dem Dienste der Humanität und der Menschheit weiht und auf Verlangen Alles zu lehren und zu erklären hat. Eine solche ist nothwendig, da sich nach der Meinung der Positivisten keine Gesellschaft ganz ohne ein Priesterthum entwickeln und keine Religion ohne ein solches bestehen kann. Jedoch muß dieselbe jedem Reichthum und jeder persönlichen Größe entsagen und nur für das Ganze wirken; sie ist Auslegerin und unmittelbares Organ des Grand-Être, und ihr Hauptgeschäft ist die

Digitized by Google

Erziehung. „Die Prieſter der Menſchenliebe beſitzen nicht und erben nicht, ſelbſt nicht von der eignen Familie; und es iſt ihnen ſogar unterſagt, irgend einen Vortheil von ihren Arbeiten, Stunden oder Büchern zu ziehen. Ihre Dienſte werden nicht bezahlt, und nur ihren Lebensunterhalt erhalten ſie von der Geſammtheit.“ (Robinet.) Gegen räudige Mitglieder verhängen ſie Ermahnungen und verſchiedene Strafen bis zur Ausſtoßung. Sie ſtehen unter einem oberſten Chef, dem Großprieſter der Menſchenliebe, deſſen ewiger Sitz Paris iſt ꝛc. (Derſelbe).

Daß die poſitive Religion nicht bloß praktiſche Moral, ſondern wirkliche Religion und Kirche ſein will oder doch wenigſtens durch einen gemeinſchaftlichen Glauben Vieler eine ſolche anſtrebt, wird ferner auch dadurch bewieſen, daß ſie einen — theils privaten, theils öffentlichen — Kultus beſitzt, welcher nach Robinet „eine fortwährende Idealiſation des menſchlichen Lebens, eine andauernde Cultur der Geſellſchaftlichkeit iſt und von der Wiege bis zum Grab unſern altruisme (die Liebe Anderer) entwickelt.“ Die Humanität kann man anbeten, wie man bisher Gott angebetet hat, wenn auch in anderer Weiſe. „Man kann von dem neuen Grand-Être nur edle geiſtige Fortſchritte verlangen, ohne irgend einen materiellen Zuwachs von Reichthum oder Macht, welche von ihm zu erwarten ebenſo lächerlich als unſittlich ſein würde, u. ſ. w.“ (Robinet). Ueberhaupt kann man jede Idee anbeten und dieſelbe ſogar in irgend einer beſtimmten Göttin-Frau oder einem Gott-Mann perſonificiren für diejenigen, welche eines ſolchen äußeren Ausdrucks ihrer Verehrung noch bedürfen. Der Poſitivismus kennt auch Engel und Schutzengel (ange-gardiens); ſie ſind Perſonifikationen idealer Begriffe, wie z. B. der Begriffe Gut, Wahr, Schön, u. ſ. w., und haben einen eignen Cultus in der Religion der Humanität. Die drei Schutzengel unſres Herzens und Geiſtes ſind Liebe, Verehrung und Güte, welche gleichbedeutend ſind mit den ſchon erwähnten drei ſozialen Inſtinkten der menſchlichen Natur. Daher beten die Poſitiviſten (A. Comte ſelbſt betete nach der

Digitized by Google

Erzählung Rebecque's dreimal im Tag), indem sie ihre hauptsächlichsten Schutzengel anrufen. Ein Franzose, Namens Longchampt, hat ein positivistisches Gebetbuch*) verfaßt, welches für den Gebrauch der Familie bestimmte Gebete für jeden Tag der Woche enthält. Diese Gebete sind zunächst geweiht den fünf Grundverbindungen, welche das Herz des Positivisten zur Liebe des höchsten Wesens und der Humanität erheben, nämlich: Kindesliebe, Bruderfreundschaft, Zärtlichkeit der Ehegatten, die heilige Vaterschaft und die häusliche Sorgfalt. Die zwei nun noch folgenden Gebete gelten der Frau und der Menschenliebe. — Außerdem gibt es auch noch einen persönlichen Cultus, dessen Gebete aber keiner allgemeinen Formel unterworfen werden können, weil er für jede Person und jedes Alter verschieden ist. Der Zweck des Gebetes ist ein doppelter: Einmal soll es zur eignen Verbesserung dienen, indem es unsre altruistischen Neigungen entwickelt, die selbstsüchtigen aber zurückdrängt, und zum Zweiten bringt es dem Grand-Être Hülfe.

Die positivistische Politik ist eine Politik des Friedens und der Liebe, welche dem übernatürlichen Begriff Recht den natürlichen der Pflicht, dem Kriege die Industrie substituirt und als Devise das Motto trägt: „Oeffentlich leben." Die Völker wird ein gemeinschaftliches Band umschlingen, das Band allgemeiner Liebe und Sympathie, sowie eines gemeinschaftlichen, auf sittliche und natürliche Philosophie gegründeten Glaubens, und Krieg sowie aller Streit über politische Formen werden verschwinden. Doch wollen die Positivisten keine Demokratie, keine Revolution, kein allgemeines Stimmrecht, sondern, wie es scheint, eine Herrschaft des Geistes oder wenigstens eine fortwährende allgemeine Näherung an die Herrschaft nicht nur dessen, was man gewöhnlich den Geist nennt, sondern einer auf Liebe und positive Wahrheit gegründeten Lehre. Es wird ein geistiges und geistliches Regiment der Völker geben, ähnlich dem der Päbste zu ihrer guten

*) Joseph Longchampt, Essai sur la prière, Lyon, 1852.

Digitized by Google

Zeit, aber freilich zu andern Zwecken als dieses. Den Völkern gebührt Gehorsam und freiwillige Unterwerfung, hervorgegangen aus einem auf Ueberzeugung beruhenden Glauben und Vertrauen zu der Uneigennützigkeit eines mehr menschlichen oder mehr gebildeten Standes, der positiven Meisterschaft, und aus Ehrfurcht für deren höhere Wissenschaft. Auch der geringste und schwächste Geist kann auf solche Weise natürlich und ohne große Anstrengung an aller durch die Arbeit von Jahrhunderten erworbenen geistigen Errungenschaft Antheil nehmen, u. s. w. Der Positivismus erkennt gleiche Berechtigung für alle Menschen an, d. h. als Berechtigung, die ihren Fähigkeiten angemessenen Pflichten zu erfüllen. Denn der theologische und metaphysische Begriff Recht wird aus dem politischen Gebiet ebenso wie der absolute Begriff Ursache aus dem philosophischen verschwinden. Alle werden unter der Herrschaft der positivistischen Lehre Alles, wenn auch oft nur oberflächlich, klar einsehen, weil diese Lehre, wie schon erwähnt, die einfache Verlängerung oder Erweiterung des gesunden Menschenverstandes ist. Der einzige Unterschied zwischen der Priesterschaft und den andern Ständen wird dann nur in dem Grade der wissenschaftlichen, sowie sittlichen Ausbildung liegen und so auf dem politischen Gebiete eine Art Mitte zwischen Aristokratie und Demokratie erzielt werden, welche Comte Sociokratie nennt. „Die Menschheit ist zur Zeit noch in ihrer Kindheit und fängt jetzt erst an theilweise mündig zu werden. Seit ihrem Entstehen verwandeln sich die egoistischen Instinkte und persönlichen Bedürfnisse, von denen sie bisher geleitet wurden, fortwährend und allmälig in gesellschaftliche Beweger, und wenn man bedenkt, was die Vergangenheit der Menschheit bis jetzt und zumal in der letzten Zeit trotz dem herrschenden Egoismus, der Unwissenheit und der Schwachheit geleistet hat, dann wird das, was ihre Zukunft verspricht und was davon vorhergesehen werden kann, unvergleichlich mehr bewunderungswürdig sein als das bisherige.“ (Rebecque). Ist einmal der Sieg der Humanität entschieden, so gibt es „keinen traurigen Haß, keine trügerischen Vorurtheile, keine leere Agitation oder Schwach-

Digitized by Google

heit mehr; dagegen überall Mitgefühl, Klarheit und Festigkeit, überall der Mensch dem Menschen eine brüderliche Hand reichend, um das gemeinsame Vaterland zu nutzen; um, indem er sie segnet, diese Erde zu befruchten, von der unsre allgemeine Existenz abhängt; um sie zu verbessern und zu verschönern; um daraus einen Aufenthalt des Glückes und des Friedens zu machen, wo jeder seine wahre Bestimmung erfüllen kann, welche darin besteht, frei zur Erhaltung und Vervollkommnung der Menschenliebe beizutragen." (Robinet).

Rebecque's Buch schließt auf seiner letzten Seite mit der französischen Uebertragung eines bekannten Rückert'schen Verses, welcher an dieser Stelle wohl nur eine Verherrlichung der allgemeinen Menschenliebe bedeuten soll:

„So stark ist Liebes Macht, daß selber Gott liebeigen
Dahin wo er geliebt sich fühlet, sich muß neigen."

sowie ferner mit der folgenden Strophe aus einer berühmten (von Schlegel in's Deutsche übertragenen) lateinischen Hymne:

„Ob Lieben Leiden sei,
Ob Leiden Liebe sei,
Weiß ich zu sagen nicht;
Aber ich klage nicht,
Lieblich das Leiden ist,
Wenn Leiden Liebe ist!"

Dieses sind die gedrängten Umrisse eines Systems, von welchem sein Darsteller behauptet, daß es Allen, welche in Zweifeln befangen sind oder nichts mehr glauben, den sicheren Weg anzeige, um alsbald zu einem unvergleichlichen Wohlsein, zu einer vorher nicht gekannten Heiterkeit und Ruhe der Seele zu gelangen. Wir haben diese Umrisse aus dem oben angeführten Buche herzustellen versucht, soweit uns dessen oft dunkle und zusammenhangslose Auseinandersetzungen dies erlaubten, ohne behaupten zu wollen, daß wir des Verfassers Meinung überall vollkommen richtig aufgefaßt haben. Dennoch zweifeln wir nicht, daß unsre Leser auch dieser kurzen Darstellung mit Interesse

Digitized by Google

gefolgt ſind. So viel Wunderliches das dargeſtellte Syſtem auch haben mag, ſo viele intereſſante und bemerkenswerthe Seiten bietet daſſelbe doch auch dar, namentlich in einer Zeit, deren philoſophiſche Tendenzen in ſo vielen Stücken in einerlei Richtung mit den dort niedergelegten Ideen gehen. Was das allgemeine Urtheil über ſeinen Werth oder Unwerth angeht, ſo mögen wir der eignen Meinung des Leſers nicht vorgreifen. Nur folgende kurze Bemerkungen möchten wir uns erlauben: Wir zweifeln nicht daran, daß durch eine beſſere Erziehung im Geiſte ächter Humanität und Menſchenliebe ein anderes und beſſeres Weſen aus dem Menſchen gemacht werden könne, als er zur Zeit noch iſt; wir glauben, daß man ihn frei von Aberglauben und Vorurtheilen und zur Liebe ſeiner Mitmenſchen erziehen kann, ſtatt daß er gegenwärtig mit Irrthümern genährt und großgezogen und durch Schule und Leben mit einem engherzigen, ſelbſtſüchtigen und in dieſer Selbſtſucht grauſamen Charakter verſehen wird; wir hegen weiter die größte Achtung vor der edlen und wahrhaft hochherzigen Geſinnung, welche das ganze Syſtem durchweht. Aber wir zweifeln an ſeiner Durchführbarkeit, weil wir daran zweifeln, daß es möglich ſein werde, die egoiſtiſchen Inſtinkte des Menſchen, welche in einer Jahrtauſende alten Pflege groß und ſtark geworden ſind, derart durch die ſozialen Triebe umzuwandeln, daß jeder Einzelne nur Vergnügen in der Erfüllung der Pflichten der allgemeinen Menſchenliebe finden würde. Wenigſtens würde dazu eine außerordentlich lange Zeit gehören und der Anfang dazu müßte in einem glücklicheren Jahrhundert gemacht werden, als in dem unſrigen, welches mit Unheil in allen Richtungen ſchwanger geht und deſſen Menſchheit noch nicht einmal die gröbſten Gegenſätze der allgemeinen Bildung in ſich vergohren hat. Auch der Zug der Empfindſamkeit und des Gefühlvollen, welcher das ganze Syſtem durchweht, ſcheint ſchlecht in unſre eiſerne, nur der dröhnenden Stimme des Metalls gehorchende Zeit zu paſſen. Unſer Geſchlecht hat ſtarke Nerven, und wer es verbeſſern will, darf nicht allein auf ſeine Menſchenliebe bauen. Irre-

Digitized by Google

geleitet durch lange Jahre geistiger und politischer Unfreiheit und egoistischer Gesellschaftszustände, worin das Verderben des Einen das Glück des Andern begründet, bedürfte es gewaltiger Zuchtruthen, um aus der egyptischen Gefangenschaft erlöst und zu dem erzogen zu werden, was der Positivismus schließlich aus ihm zu machen wünscht — zu einem friedlichen, glücklichen und sozialen Gemeinwesen. Doch stehen die Zeiten, da ein solcher idyllischer Zustand auf Erden wiederkehren wird, noch in so weiter Ferne und bedarf derselbe noch so vieler, nur durch Verbreitung der allgemeinen Bildung möglicher Vorbereitungen, daß es wohl als Thorheit angesehen werden mag, sich jetzt schon mit seinen Einrichtungen befassen zu wollen. Auch die unverkennbar mystischen und esoterischen Beimischungen, welche das System enthält, sowie die Willkühr, mit der es einzelnen Worten oder Bezeichnungen einen erweiterten und selbst veränderten Sinn unterschiebt, dürften ein wesentliches Hinderniß für seine Verbreitung sein. Unsre Zeit will Gleichberechtigung und Klarheit — Klarheit im Denken und Handeln — und fühlt sich abgestoßen von Einrichtungen, welche an Freimaurerei und dergl. erinnern. Ueberhaupt läßt sich das Menschengeschlecht nicht nach Systemen erziehen, weil es von der Natur selbst nicht nach einem System erschaffen worden ist; und ein steter Kampf der Meinungen, Richtungen und Einrichtungen scheint ihm Lebenselement zu sein. Sollte dieses aber auch nicht so sein, so muß es doch jedenfalls ein sonderbares Beginnen genannt werden, den Menschen in seiner ganzen Natur durch solche, zum großen Theil äußerliche Einwirkungen und Einrichtungen umändern zu wollen! — Die interessanteste Seite des Systems dürfte wohl in seiner philosophirenden Richtung, namentlich in der Energie zu suchen sein, mit der es Front gegen die bisherige Theologie und Metaphysik macht, und zwar dieses schon lange vor einer Zeit, in welcher ernstere wissenschaftliche Kräfte mit diesen beiden einen Kampf begonnen haben. *)

*) Diese Seite hebt auch ein Aufsatz über Auguste Comte in Haym's „Preußischen Jahrbüchern" (4. Band, 3. Heft, 1859) fast ausschließlich hervor.

Digitized by Google

Es ist eigenthümlich zu sehen, wie nicht selten eine Zeit ihren Charakter erhält durch geistige Strömungen, welche von den verschiedensten Seiten her und einander anfänglich ganz fremd und unbekannt schließlich in eine Bahn zusammenlaufen. Mag man also nach Allem über den „Positivismus" denken, wie man wolle, so wird man doch zugeben müssen, daß auch er zu den „Zeichen der Zeit" gehört!

Nach ihm hat Comte in seinen drei Arten oder Stufen der Philosophie (*theologische, metaphysische* und *exakte* Wissenschaft) den Fundamentalsatz der geistigen Entwicklung der Menschheit erkannt. Die beiden ersten sind zwar oft und meistens einander feindlich, stimmen aber insofern überein, als sie beide nach denselben absoluten Prinzipien oder nach einer ewigen wahren Welt hinter der Welt der Erfahrung und der Sinne suchen, und geben darum auch oft in einander über. Ihnen gegenüber steht die *exakt-wissenschaftliche* oder *positive Philosophie*, welche lediglich auf den inneren Zusammenhang der thatsächlichen Erscheinungen ausgeht und statt *absoluter* eine *relative* Wahrheit anstrebt. Wir können nichts wissen über Grund und Wesen der Dinge, nichts über deren Warum?, sondern nur über das Wie? und die auf solchem Wege von uns aufgefundenen *Gesetze* sind die *letzten* Erklärungsgründe. Ihren Inhalt nimmt die positive Philosophie nicht aus der inhaltlosen Spekulation, sondern aus den einzelnen Wissenschaften und sucht einen einheitlichen systematischen Zusammenhang unter ihnen zu vermitteln. Theologie und Metaphysik haben sich in ihrer allgemeinen Bedeutung überlebt; dagegen macht sich überall eine um so größere Hinneigung des intellectuellen Lebens zur positiven Methode geltend; eine Methode, welche in den Naturwissenschaften bereits durchgeführt ist und nun auch in den moralischen und sozialen Wissenschaften durchgeführt werden muß. Die Wissenschaft als solche ist weder idealistisch noch materialistisch, sie sucht überall nur Thatsachen und deren Zusammenhang zu erkennen, und die wahre Grundlage des zukünftigen Staates wird nicht mehr eine *metaphysische*, sondern nur noch eine *anthropologische* sein, u. s. w. u. s. w. Der Mann aber, der alle Strahlen dieser Richtung für seine Anhänger in einen gemeinsamen Brennpunkt concentrirt, ist der in Deutschland fast unbekannte, dagegen in England um so mehr Eingang findende A. Comte, aus dessen Schriften der tiefsinnige Satz hervorleuchtet: „Wahre Weisheit führt zur Liebe."

Digitized by Google

Keine spekulative Philosophie mehr. —

(1857.)

so lautet das scharf und bündig ausgesprochene Resultat einer philosophischen Schrift von O. F. Gruppe: „Gegenwart und Zukunft der Philosophie in Deutschland," Berlin 1855 — welche in den Kreisen der Gebildeten nicht diejenige Beachtung gefunden zu haben scheint, welche sie verdient, und zu deren Herbeiführung wir nachträglich unser schwaches Scherflein beitragen möchten. Wir sagten: „in den Kreisen der Gebildeten" — denn für diese ist die Schrift bestimmt, und was die Kreise der Philosophen oder Fachmänner betrifft, so werden diese sich wohl hüten, zu dem Publikum von einer Schrift zu reden, welche ihnen die Heuchlermaske so unbarmherzig vom Gesichte zieht; sie werden es versuchen, den Verfasser todtzuschweigen, wie sie einst einen bekannten Philosophen todtgeschwiegen haben, welcher ihnen freilich durch das Maßlose seiner Angriffe ein scheinbares Recht zu solcher Haltung gab. Jedermann weiß, in welchen Kampf die Schulphilosophie mit dem Empirismus der Naturwissenschaften gerathen ist, und wie das Hauptargument, dessen sich die Philosophen gegen ihre naturwissenschaftlichen Gegner bedienen, immer auf „Unkenntniß der Philosophie" hinausläuft. Das Argument ist ein solches, welches den Beifall der Massen findet, weil es sich scheinbar von selbst versteht, daß derjenige, welcher seine Zeit empirischen Studien widmet, in der Philosophie Dilettant bleiben müsse. Glücklicherweise haben die naturforschenden Dilettanten, um ihre Mißachtung der Systemen- und Schulphilosophie zu rechtfertigen, nicht nöthig, sich auf sich selbst zu berufen; denn es treten aus dem philosophischen Lager selbst Männer auf ihre Seite, welche jener Vorwurf nicht zu treffen im Stande ist. Wir wollen gar nicht von dem Philosophen Schopenhauer reden, welcher unsere philosophischen Heroen seit Kant „Betrüger," „Char-

Digitized by Google

latane," und Aehnliches nennt, und wollen nur an das Urtheil erinnern, welches wir Ihren Lesern ganz vor Kurzem aus der Feder eines anonymen aber ehrlichen Philosophen mitgetheilt haben. Er erklärt die scholastische Philosophie für verendet, und findet, daß sie seit Spinoza und Leibnitz keine Fort-, sondern Rückschritte gemacht habe. Heute denunziren wir Ihren Lesern einen andern eben so ehrlichen philosophischen Verräther, welcher ein weit strengeres Strafgericht über die spekulativen Systeme und Philosophen aller Zeiten hält und gegen Aristoteles und Kant eben so unerbittlich ist, als gegen Fichte, Schelling und Hegel. Er nennt die Geschichte der Philosophie nicht eine nach innerem Gesetz stetig fortschreitende, sondern „eine Geschichte des Irrthums mit vereinzelten Lichtblicken", und reißt damit der Schulphilosophie ihren ganzen fadenscheinigen Purpur herunter, unter dessen großer Bedeckung bisher jeder philosophische Zwerg behauptete, auf den Schultern der ihm vorangegangenen Riesen zu stehen. Vortrefflich zeichnet der Verfasser den Gegensatz von Empirie und Spekulation als den Gegensatz von Wissenschaft und Philosophie und schildert den fortdauernden Sieg der ersteren über die letztere oder der induktiven Methode (Baken) der Naturwissenschaft über die deduktive der Spekulation. Es gibt keine philosophischen Axiome, keine von selbst einleuchtenden Wahrheiten oder angeborenen Ideen, keine an sich wahren oder abstrakten Begriffe, und alle auf der Grundlage solcher allgemeinen Begriffe aufgeführten idealphilosophischen oder spekulativen Systeme, einerlei ob idealistisch oder pantheistisch, sind gänzlich unhaltbar. Schon Bako hat den Systemen ein Ende gemacht und damit den Anfang wahrer Naturforschung begründet. Auf diesem Wege ist die letztere reich, mächtig und angesehen geworden, während dagegen die Philosophie zur „Bettlerin" herabgesunken ist. Was unsere neuere Philosophie betrifft, so kann man das, was Gruppe sehr bezeichnend „die Periode der Unredlichkeit" nennt, von Fichte datiren. Diese Unredlichkeit hat man jetzt erkannt, die Herrschaft der Dialektik ist

Digitized by Google

abgelaufen, die Willkürlichkeit der Konstruktion findet keinen Beifall mehr, und „von allem Glanz dieser Philosophie ist nur der Eindruck der Sophistik geblieben.“ Die Zeit, sagt der Verfasser, hat stillschweigend ein Todtengericht über Kant, Fichte, Schelling und Hegel gehalten, sowohl über ihre Systeme, als ihre Methoden; die Spekulation ist kleinlaut geworden, die Stimmen erheben sich, welche der „Erfahrung“ das Wort reden, und alle Ansichten kommen darin überein, daß die bisherigen Bahnen der Philosophie zu verlassen seien. Uebrigens würde man sehr irren, wollte man aus diesen Anführungen den Schluß ziehen, daß der geist- und kenntnißreiche Verfasser ein Feind der Philosophie überhaupt sei. Im Gegentheil soll die Philosophie nach ihm auch ferner Herz und Mitte alles menschlichen Wissens bleiben, aber sie kann dieses nur, wenn sie sich einer vollständigen Reformation im Sinne der Erfahrung, des Empirismus und der induktiven Methode unterzieht. Diese Reformation muß eine durchgreifende und nicht bloß, wie Manche wollen, ein Rückzug auf Kant oder Locke sein, denn auch Kant leidet an den unheilbaren Uebeln der Spekulation. Vortrefflich weist der Verfasser nach, wie und auf welche Weise diese Reformation in jeder einzelnen philosophischen Disciplin, namentlich in der Logik vorzunehmen sei, und wie sich deren Verhältniß zu den übrigen Wissenschaften fernerhin zu gestalten habe. Die Metaphysik ist aufzugeben; denn sie beschäftigt sich mit Dingen, welche jenseits unserer Erkenntniß liegen. Mit allem unserem Wissen und Sein wurzeln wir in dieser Welt; ein Jenseits gibt es nur für die Religion, nicht für die Philosophie. Diese beiden Gebiete werden fernerhin friedlich nebeneinander fortbestehen können, denn sie berühren sich von nun an gegenseitig nicht mehr. Die Philosophie wird es unterlassen, über die letzten Ursachen der Dinge zu reden, welche wohl dem Glauben, nicht aber dem Wissen zugänglich sind, sie wird den Himmel außer Acht lassen und auf der Erde bleiben. Spekulative Systeme, überhaupt Systeme oder spekulative Philosophie wird es ferner nicht mehr geben, und trotzdem soll die

Digitized by Google

Philosophie als neue Erfahrungsphilosophie jetzt erst wahrhaft beginnen und Einfluß gewinnen.

Wer Stand und Inhalt der philosophischen Kämpfe der Gegenwart kennt, wird zu diesen Forderungen des Verfassers im Ganzen gerne Amen sagen; und hinzufügen möchten wir unsrerseits nur noch den Wunsch, daß die „Erfahrungsphilosophie" dieses mal nicht bloß Redensart bleiben, sondern Wirklichkeit werden möge. Zu allen Zeiten hat man den Ausschreitungen der Spekulation gegenüber den Ruf nach Nüchternheit und „Erfahrung" vernommen, und hat sich die Spekulation, um dem zu genügen, auf Erfahrung berufen, wie sie dieses ja auch heute wieder ihren Gegnern gegenüber thut. Aber auch eben so oft hat sich die Erfahrungsphilosophie alsbald wieder in Spekulation verirrt, und man braucht z. B. nur einen Blick in unsre heutigen, von Philosophen geschriebenen „Lehrbücher der Psychologie als Erfahrungswissenschaft" zu werfen, um sich klar darüber zu werden, was diese Herren unter „Erfahrung" verstehen. Freilich darf man ihnen das nicht übel nehmen; denn wollten sie in der That ihre Schlüsse aus der Erfahrung ziehen, so müßten sie sich zum Studium der Thatsachen und Beobachtungen, vielleicht auch zur Beobachtung selbst entschließen, was natürlich viel zu unbequem oder weitläufig, vielleicht auch zu schwierig wäre; sie überlassen das lieber der „cynisch gewordenen Medizin" oder den „materialistischen Naturforschern," welche kein Recht haben, in der Philosophie mitzureden. Also, „Erfahrung" soll fernerhin das Losungswort der Philosophie sein, aber ächte, auf Beobachtung und auf Thatsachen beruhende und keine solche, welche auf einem kleinen Umweg sofort in die Schwindelei der reinen Spekulation zurückkehrt! Wir schließen diese Anzeige mit den schönen Worten Ludwig Feuerbach's: „Was man heutigen Tages spekulative Philosophie nennt, ist größtentheils das unsauberste, unkritischste Ding von der Welt. Es gibt nur ein Fundament, ein Gesetz der Philosophie; es heißt: Freiheit des Geistes und Freiheit der Gesinnung!"

Digitized by Google

Der Kreislauf des Lebens.

(Phyſiologiſche Antworten auf Liebig's Chemiſche Briefe, v. Jacob Moleſchott. Mainz, v. Zabern. 1. Auflage 1852. 2. Auflage 1855.)

(1857.)

Wir leben inmitten eines Zeitabſchnittes, welcher trotz der politiſchen und in vieler Beziehung auch der geiſtigen Oede, welche in ihm zu herrſchen ſcheint, dennoch als ein Wendepunkt in der geiſtigen Entwicklung des menſchlichen Geſchlechts angeſehen werden mag. Eine ſolche Anſicht mag zwar von Vielen, welche die großen und vielfachen Enttäuſchungen der vergangenen Jahre ſelbſt mit durchlebt haben, zu den unbegründeten Hoffnungen ſanguiniſcher Geiſter gerechnet werden, und in der That hat man die Berufung auf „Wendepunkte," „Fortſchritt," „Entwicklung," „Vorabend großer Ereigniſſe" und Aehnliches ſo oft und bei ſo unpaſſenden Gelegenheiten gehört und jedesmal entweder zu Schanden werden oder in ihr Gegentheil umſchlagen ſehen, daß man allmälig in eine gründliche Abneigung vor ſolchen Phraſen und vor Denen, welche ſie ausſprechen, hineingezwungen worden iſt. Aber allzuleicht verfällt man in ſolcher Stimmung in ein anderes Extrem und wird ohne hinreichenden Grund Peſſimiſt. Will man ſeine Zeit verſtehen, ſo muß man aus dem engen Rahmen des Menſchenalters, in dem man lebt, heraustreten und ſich auf die höhere Warte der Geſchichte ſtellen. Gar gerne möchte man die Vorahnung der Ereigniſſe, die man im Buſen trägt, auch ſelbſt in Erfüllung gehen ſehen und verzweifelt wegen der Langſamkeit, mit der die Zukunft herannaht, an der Zukunft ſelbſt. Aber die Geſchichte rechnet nicht nach Menſchenaltern, ſondern

Digitized by Google

nach Jahrhunderten und bezeichnet auch den kleinsten ihrer Schritte mit unzähligen Grabhügeln. Troſt liegt darin freilich für den Einzelnen nur ſehr wenig, aber was iſt auch der Einzelne im ewigen Kreislauf der Natur und Geſchichte?

Von einem ſolchen Standpunkte aus ſcheint uns nun die Behauptung, daß wir an einem Wendepunkt in der Geſchichte des abendländiſchen Geiſtes und damit der Geſchichte ſelbſt angelangt ſind, keiner beſonderen Rechtfertigung zu bedürfen. Aehnliche Zuſtände und Kataſtrophen, wie die jetzigen, hat man freilich in der Geſchichte zu allen Zeiten geſehen. Man denke z. B. nur an die uns zunächſt liegende Periode, an die Zeit vor der franzöſiſchen Revolution, welche bekanntlich in ihren geiſtigen Strömungen und philoſophiſchen Kämpfen eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der Gegenwart darbietet. Daher hört man auch ſo häufig die gegenwärtige Bewegung auf dem Gebiete der realiſtiſchen Philoſophie mit jener Periode nicht nur vergleichen, ſondern ihr geradezu ganz gleich ſtellen, worin freilich wieder eine gänzliche Verkennung des eigentlichen Charakters der gegenwärtigen Bewegung liegt. Dieſen ihren eigentlichen Charakter, der ihr einen ganz neuen, weit umfaſſenderen und weit ſolideren Boden als der franzöſiſchen Bewegung verleiht, erhält ſie durch die Betheiligung der poſitiven Wiſſenſchaften. Die geiſtige Bewegung, welche Voltaire, Rouſſeau und die Encyclopädiſten angeregt haben, war tief und nachhaltig genug, aber doch kann man ihre Wirkung nur klein nennen im Vergleich zu der, welche die heutige Naturwiſſenſchaft auf die Geiſter übt und üben wird; denn jene fußte hauptſächlich im λόγος, dieſe aber wurzelt in dem unerſchütterlichen und alle Zweifel beſiegenden Boden der Thatſachen.

Dieſe Betheiligung der Naturwiſſenſchaften an den philoſophiſchen Kämpfen der Gegenwart iſt es denn auch, welche dem Buche, das wir hier beſprechen wollen, einen großen Theil ſeines Werthes verleiht und ihm ſeinen Erfolg in den weiteren Kreiſen der Gebildeten verſchafft hat. Es iſt eines von den Büchern, welche mit auf der Grenzſcheide des

Digitized by Google

gegenwärtigen Entwicklungskampfes stehen und welches zuerst volle Streiflichter auf das Verhältniß der Naturwissenschaften zur Philosophie, Theologie, Moral wie überhaupt zu den allgemeinen wissenschaftlichen und sozialen Fragen der Gegenwart fallen ließ. Bis zu seinem Erscheinen ahnte wohl Jeder, der mit dem Bildungsgange seiner Zeit vertraut war, welchen Einfluß diese Wissenschaften auf deren Gang gewinnen möchten, aber Niemand wußte es. Bis daher hatten die populären Werke dieser Art jene Beziehungen entweder umgangen oder nur angedeutet; einzelne hingeworfene Sätze, abgerissene Bemerkungen waren Alles, was man sich erlaubte.

Um davon auf das Moleschott'sche Buch zurückzukommen, so nimmt es eben dadurch eine besondere und hervorragende Stelle ein, daß es, wenn auch im Ganzen aphoristisch, doch weit tiefer und umfassender auf jene allgemeinen Beziehungen eingeht, als alle seine Vorläufer. Zwar scheint seine Tendenz ursprünglich eine ziemlich spezielle und in seiner Eigenschaft als Streitschrift gegen Liebig sogar beschränkte gewesen zu sein, aber Moleschott's auf das Allgemeine gerichteter Geist konnte sich damit nicht begnügen und wandte sich überall, wo es die Gelegenheit bot, namentlich in seinen Schlußkapiteln, an die Masse der Gebildeten. Je weniger man bisher von diesen Dingen wußte, um so mehr mußten Moleschott's Andeutungen diese Masse frappiren oder interessiren, und kaum erschien darnach ein Buch, das Beziehung auf streitige Fragen der allgemeinen Bildung hatte und das nicht Moleschott in irgend einer Weise citirt hätte. So ist ein nicht geringer Theil seines Erfolges, abgesehen von seinem eignen Werth, der augenblicklichen günstigen Konstellation der Verhältnisse zuzuschreiben. Der eben erst zum beinahe vollständigen Ausbruch gekommene Bankerott der theoretischen oder Schulphilosophie, die Sehnsucht nach etwas Neuem und das allgemeine Interesse für naturwissenschaftliche Studien überhaupt, welches durch Humboldt's Kosmos einen ganz besonderen Aufschwung erfahren hatte, alles das wirkte zusammen, um dem Buche seinen Erfolg und seine Stellung zu

Digitized by Google

sichern. Dazu kam noch, daß es sich als Streitschrift gegen die „Chemischen Briefe" von Liebig ankündigte, welche ihrerseits die allgemeine Aufmerksamkeit in seltnem Grade in Anspruch genommen hatten. Liebig's konfuse und sich selbst widersprechende Andeutungen über Wissen und Glauben hatten seine Leser verwirrt, und die meisten griffen mit Hast nach Moleschott, um aus diesem Zwiespalt herauszukommen. — Auf diese Weise nun erlangte das Buch eine Stellung und Bedeutung in der Literatur, welche von Moleschott selbst in diesem Umfange weder vorausgesehen, noch gehofft werden konnte, und diese Stellung nimmt noch täglich an Ansehen zu, je massenhafter und bedeutender der wissenschaftliche Streit wird, welcher zum Theil von seinem Erscheinen her seinen Anfang nahm. Dieser Streit ist nicht ausgekämpft, wie einzelne Kurzsichtige meinen, sondern wir stehen erst am Ende seines Anfangs. Welches Aufsehen und sogar welche Begeisterung das Moleschott'sche Buch bei einzelnen Personen, die durch dasselbe zum erstenmal mit der von ihm repräsentirten geistigen Richtung bekannt wurden, erregt hat, davon mögen die soeben erschienenen Briefe von Mathilde Reichardt an Jacob Moleschott, voll von überschwänglichem Enthusiasmus, Zeugniß ablegen. — Der „Kreislauf des Lebens" ist im Jahre 1852 in erster und im vergangenen Jahre in zweiter wenig vermehrter Auflage erschienen. *)

Nachdem wir so, was uns bei einem solchen Buche nothwendig erschien, dessen allgemeine, theils durch eignes Verdienst, theils durch die Verhältnisse herbeigeführte bedeutsame Stellung in der Literatur charakterisirt haben, können wir zu einigen Worten in Bezug auf seinen Inhalt selbst übergehen. In der Vorrede gibt Moleschott, dessen Schriften alle von einer innigen und warmen Liebe zu dem Volke durchdrungen sind, selbst seine Absicht kund, anregend auf das Volk zu wirken und zwar durch solche Gedankenentwicklungen, welche

*) Dieselben sind inzwischen noch um eine dritte und vierte vermehrt worden.

Digitized by Google

auf dem Boden der „Thatsachen" ruhen und „aus dem Born der Wirklichkeit schöpfen." Einer freimüthigen Ansprache an Justus Liebig, in welcher sich Moleschott sogleich offen als dessen Gegner und als Volksschriftsteller bekennt, folgt der erste Brief, welcher sogleich die schneidendsten Gegensätze in dem allgemeinen Bewußtsein der Gegenwart, Offenbarung und Naturgesetz, einander gegenüberstellt. Es mag in der That eine betrübende Erscheinung sein, daß nach einer mehr als dreitausendjährigen Arbeit des menschlichen Geistes und im Angesicht einer Zeit, welche das Höchste erreicht zu haben glaubt, man sich noch im Ernste bemühen muß, den Menschen die Unverträglichkeit von Offenbarung und Naturgesetz klar zu machen und dieses obendrein gegen Männer, welche als Koryphäen der Bildung dastehen. Moleschott thut dieses und weist nach, daß der Weg der Offenbarung nicht zum „Forschen", sondern zum „Beten" führt, sowie, daß Herr von Liebig sehr unklare Vorstellungen über die Wege besitzt, auf denen eine Erkenntniß des Göttlichen gewonnen werden soll, und daß sein Drang zur Vermittlung ihn in die offenbarsten Widersprüche hineinzieht. Im zweiten Brief, welcher von den Erkenntnißquellen des Menschen handelt, weist Moleschott die Philosophie in die Schranken des Thatsächlichen und der Paracelsus'schen „Erfahrenheit" und zeigt, wie alle Erkenntniß des Menschen von den Sinnen ausgeht. Erfahrung und Philosophie müssen nach ihm in einander aufgehen. Der dritte Brief behandelt die Unsterblichkeit des Stoffes, eine der größten und folgewichtigsten Wahrheiten, welche die neuere Naturforschung zu Tage gebracht und womit sie der spekulativen Philosophie und Theologie ihre Ueberlegenheit auf das Glänzendste bewiesen hat. Die folgenden Briefe enthalten zahlreiche interessante, wenn auch ziemlich aphoristisch aneinandergereihte Bemerkungen und Angaben über die Gesetze der End- und Exosmose, über Zellenbildung, über Ernährung und Stoffwechsel in Pflanzen und Thieren, über eine rationalistische Bebauung des Bodens, über den Einfluß des Bodens, auf dem wir leben, auf unsre geistige Gesittung

Digitized by Google

und Aehnliches. Der brennendſte Streitpunkt zwiſchen Liebig und Moleſchott tritt in dem neunten Brief zu Tage, worin letzterer gegen die von Liebig gemachte Eintheilung der Nahrungsmittel in Nähr- und Athemmittel proteſtirt. So gegründet auch des Verfaſſers Bemerkungen ſind, ſo thun ſie doch dem allgemeinen Werth jener Eintheilung, welche epochemachend in der Phyſiologie des Stoffwechſels war — ſofern man nur dieſelbe nicht in einem ganz ſtrikten Sinne nimmt und ſie von Liebig's hinzugefügten teleologiſchen Anſchauungen entkleidet — keinen weſentlichen Abbruch. Der zehnte Brief handelt von den chemiſchen Umwandlungen der Nahrung im Thierkörper und zeigt, daß die Verdauung ein chemiſcher und mechaniſcher Akt iſt. Der elfte Brief ſpricht von der oft nicht hinreichend gewürdigten Bedeutung der anorganiſchen Beſtandtheile im Pflanzen- und Thierkörper, der zwölfte Brief von der Bedeutung der Chemie für die Erkenntniß des thieriſchen Stoffwechſels. Mit jener Gradheit, welche das Erbtheil der Menſchen von Geſinnung und Wahrheitsliebe iſt, läßt Moleſchott in dieſem und andern Briefen den unbeſtreitbaren wiſſenſchaftlichen Verdienſten ſeines Gegners Liebig die vollſte Gerechtigkeit widerfahren — ſehr im Gegenſatz zu der kleinlichen und hoffärthigen Manier, womit dieſer ſelbſt vor Kurzem ſeine wiſſenſchaftlichen Gegner dem Publikum als „Dilettanten und Ignoranten" zu denunziren verſucht hat. Der dreizehnte Brief behandelt den chemiſchen Stoffwechſel der Pflanzen und thut dar, wie durch Hülfe der Chemie gegenwärtig die lieblichſten Erzeugniſſe des Pflanzenreichs zum Theil aus Retorten und Weingeiſtlampen hervorgezaubert werden können! Auf eine ſehr intereſſante Weiſe hebt Verfaſſer den Gegenſatz heraus, welcher zwiſchen den Erzeugniſſen des rückbildenden Stoffwechſels in Pflanzen und Thieren beſteht und weiſt nach, wie in der Pflanze Anbildung und Verfall, Leben und Verweſung weit näher bei einander liegen, als beim Thier. Das iſt ſtichhaltige Naturphiloſophie, wenn man überhaupt von einer ſolchen reden will, nicht aber jenes gedankenloſe Spiel ſpekulirender Träumer mit künſtlichen Ana-

Digitized by Google

logieen, wobei kleine Aehnlichkeiten in den Himmel gehoben und die größten Verschiedenheiten übersehen werden. Ueberall zeigt dabei der Verfasser, wie das, was wir Verfall, Untergang, Tod zu nennen lieben, für die Natur in diesem Sinne nicht vorhanden ist, sondern daß es in dem unermüdlichen Kreislauf des Stoffwechsels weder Anfang noch Ende gibt und daß die höchsten Lebenskeime wiederum in Rückbildung und Untergang zu finden sind. Der vierzehnte Brief lehrt die Quellen der Wärme in den organischen Körpern kennen und thut dar, daß Wärme nur eine Folge und ein Ausdruck des Stoffwechsels ist. Der fünfzehnte Brief geht genauer auf die Entwicklung des Stoffs ein „von Erde, Luft und Wasser bis zur Schöpfung der wachsenden und denkenden Wesen" und nennt die Verwandtschaft des Stoffs die „schaffende Allmacht". Diese Einsicht in den Kreislauf des Stoffs begründet nach Moleschott eine neue Weltanschauung, welche in den „tiefen Sehersprüchen der Encyclopädisten" vorbereitet lag und heute ihre wissenschaftliche Grundlage erhalten wird. Der sechzehnte Brief bespricht die Abhängigkeit des Organismus nach leiblicher und geistiger Seite von der Nahrung oder dem Stoff, welcher ihm zugeführt wird, wobei die entgegengesetzte Ansicht Liebig's eine gründliche Widerlegung erfährt. In Beziehung auf die so oft ventilirte Frage nach der dem Menschen zuträglichsten Nahrung wird es dabei klar, daß die Natur denselben auf eine aus Pflanzen- und Fleischkost gemischte Nahrung angewiesen hat, womit das sonderbare Treiben der s. g. Vegetarianer seine Würdigung findet. Daran schließen sich interessante Bemerkungen über die Bedeutung von Thee, Kaffee, Würzen und geistigen Getränken für Ernährung, Stoffwechsel und geistige Bildung. Der siebenzehnte Brief behandelt das in der neuesten Zeit so vielfach und von den verschiedensten Seiten her besprochene Verhältniß von Kraft und Stoff. Mit tiefer Voraussicht erblickt Moleschott in dem Zwiespalt, der sich von hier aus entwickelt, eine „welterschütternde Gewalt" und bekämpft jene falsche und mit den verkehrten Zweckmäßigkeitsbegriffen eng zusammenhängende Vorstellung, daß die Eigenschaften

Digitized by Google

der Körper dem Stoff von außen zugeführt seien. Zugleich wird in diesem Briefe nachgewiesen, daß organische und organisirte Stoffe aus anorganischen Grundstoffen und anorganischen Verbindungen hervorgehen können, und damit dem berüchtigten Begriffe der Lebenskraft der Todesstoß ertheilt. Organisch und unorganisch unterscheidet sich nur durch ein Mehr oder Weniger in der Complicirtheit der stofflichen Mischung. Sobald der Stoff einen bestimmten Grad zusammengesetzter Mischung erreicht hat, entsteht mit der organisirten Form die Verrichtung des Lebens. Auch in Bezug auf diesen Punkt enthüllt Moleschott bei unserm berühmten Liebig unklare Vorstellungen, sowie seltsame Widersprüche — Widersprüche, welche durch Liebig's neuestes Auftreten noch greller hervorgetreten sind. Der achtzehnte Brief ist überschrieben: „Der Gedanke" und wendet die allgemeinen in den früheren Briefen gewonnenen Sätze auf das Verhältniß von Geist und Materie, von Gehirn und Seele an. Gut und schlagend ist dabei Moleschott's Auseinandersetzung über den bekannten Phosphor-Gehirn-Streit, welche Jeden überzeugen wird, der sich die Mühe nehmen will, sie zu lesen. „Glücklicherweise," sagt Moleschott gegen Liebig, „braucht man nicht daran zu erinnern, daß die Erklärungen selbst der berühmtesten Männer machtlos verhallen gegenüber der anspruchslosen Stimme gründlicher Untersuchungen." Weiter rechtfertigt der Verfasser in diesem Brief die sinnliche Erfahrung als Grund aller menschlichen Erkenntniß gegenüber den Anschauungen der Ideal-Philosophen und der Lehre von den angebornen Anschauungen. Er weist nach, wie auch der allerabgezogenste Begriff nur aus der wirklichen Welt der Erscheinungen entwickelt werden kann. Der neunzehnte Brief bespricht eine der hervorragendsten Fragen in den philosophischen und theologischen Kämpfen aller Zeiten — eine Frage, welche erst heute durch die thatsächlichen Nachweisungen der Naturforschung eine einigermaßen genügende Beleuchtung zu erfahren anfängt. Es ist die so unendlich wichtige Frage von der Freiheit des menschlichen Willens. Allerdings geht

Digitized by Google

Moleſchott zu weit, wenn er den Willen nur „den nothwendigen Ausdruck eines durch äußere Einwirkungen bedingten Zuſtandes des Gehirns“ nennt. Wäre dieſes ſo, ſo wären wir freilich nicht viel Beſſeres als Automaten. Aber ſo ſicher es auch iſt, daß das geiſtige Weſen in ſeiner Erſcheinung an ſtoffliche Bewegungen geknüpft iſt, ſo ſicher iſt es doch auch, daß daſſelbe im Verlaufe ſeiner ſtofflichen Entwicklung eine Selbſtſtändigkeit erlangt, welche ihm erlaubt, zwiſchen zwei Möglichkeiten eine freie Wahl nach dieſer oder jener Richtung zu treffen. Allerdings iſt auch dieſe Wahl keine durchaus freie, da auf den Gang der Ueberlegung, aus der ſie reſultirt, wiederum eine Menge andrer naturnothwendiger Einflüſſe wirken; aber dieſe Einflüſſe ſind zumeiſt nicht jene unmittelbaren, welche Moleſchott im Auge hat, ſondern mittelbare, indirekte, welche dem Willen wenigſtens einen beſtimmten Spielraum laſſen. Wie könnte man auch ſonſt von Wille oder Willkür reden, und wie würde die Phyſiologie die ſ. g. reflectirten Bewegungen von den willkürlichen unterſcheiden? Mit dem ſchönen Wort der Frau von Staël: Alles begreifen hieße Alles vergreifen — deutet Moleſchott am Ende ſeines Briefes den erhabenen und wahrhaft humanen Standpunkt an, auf den die neue philoſophiſche und auf Naturbetrachtung gegründete Weltanſchauung den Menſchen gegenüber ſeinen Mitmenſchen erhebt. In dem zwanzigſten und letzten Brief vertheidigt Moleſchott dieſe neue Weltanſchauung gegen ihre Gegner und ſchüttelt die Einwürfe jener beſchränkten Köpfe ab, welche mit ihrem Einzug alles Große, Schöne und Erhabene aus der Welt entfliehen ſehen. In engem Zuſammenhang damit ſteht der von Moleſchott gelieferte Nachweis, daß die Wiſſenſchaft dermaleinſt im Stande ſein wird, eine ſolche auf künſtlichem Weg herbeigeführte Vertheilung des Stoffes zu lehren, „bei welcher Armuth in dem Sinne eines unbefriedigten Bedürfniſſes unmöglich wird,“ und daß demnach die richtige Löſung der großen ſozialen Frage in der Hand des Naturforſchers liegt!

Dies iſt der Inhalt eines Buches, das theils wegen ſeines inneren

Digitized by Google

Werthes, theils wegen der Stellung, welche es einmal in der Literatur eingenommen hat, von keinem Gebildeten ungelesen gelassen werden sollte. Durch das aufrichtige und unparteiische Lob, welches wir demselben gezollt haben, glauben wir das Recht erworben zu haben, auch einige Mängel desselben zur Sprache zu bringen. Das Buch gibt sich für ein Volksbuch aus, ist dieses aber in der That so wenig, als ein Gelehrtenbuch, da es für das Volk zu gelehrt, für den Gelehrten zu ungelehrt ist. Wer für das Volk schreiben will, muß das „harnsaure Ammoniak, die organische Gallensäure, die Butterfett- und Gänsefußbasis" und Aehnliches bei Seite lassen; dagegen muß er in großen und scharfen Umrissen die allgemeinen und für das Leben bedeutungsvollen Resultate gelehrter Untersuchungen zeichnen; er soll zeigen, was die Wissenschaft gefunden und erobert hat, aber er soll nur ausnahmsweise von den Mitteln und Wegen reden, durch welche ihre Leistungen zu Stande gekommen sind. Er soll außerdem vollkommen klar und verständlich sein — eine Anforderung, welcher Moleschott nicht überall entspricht; er soll endlich kürzer sein, als dieser. Wir sind beinahe überzeugt, daß ein großer Theil der Leser des Moleschott'schen Buches aus Mangel an Verständniß oder Interesse für die darin niedergelegten Einzelheiten einen nicht geringen Theil desselben überschlagen hat und daß eine andre Anzahl durch den Umfang desselben von der Lektüre ganz abgeschreckt worden ist. — Ein zweiter Vorwurf, den wir Moleschott in diesem Buche zu machen haben, ist seine aphoristische Schreibweise. Er verfolgt nicht den einmal angefangenen Gedanken, um ihn durchzuführen oder zu erschöpfen, sondern springt von einem Gedanken zum andern, von einer Bemerkung oder Thatsache zu einer zweiten, welche vielleicht einer ganz andern Ideenreihe angehört; wir glauben eben über einen gewissen Gegenstand eine bestimmte Belehrung zu erhalten und stehen plötzlich in einer davon ganz verschiedenen geistigen Region. Hingeworfene Sätze, abgerissene Bemerkungen sind zwar oft ausgezeichnete Mittel, um den Leser zum eignen Nachdenken anzuregen, aber man darf nicht ganze, oft von den wichtigsten Dingen han-

Digitized by Google

delnde Kapitel in dieſer Weiſe fortſpinnen. Wer populär oder überhaupt nur wirkſam ſchreiben will, muß ſich an ſeinen einmal gefaßten Gegenſtand anklammern und denſelben nicht eher loslaſſen, als bis er den Leſer belehrt, überzeugt oder zu ſeinem Gegner gemacht hat. Daß Moleſchott ſo zu ſchreiben verſteht, hat er an andern Orten bewieſen und wird es, wie wir hoffen, noch recht oft beweiſen.

Digitized by Google

Die Unſterblichkeit der Kraft.

(1857.)

Große wiſſenſchaftliche Wahrheiten erkennt man meiſtens an zweierlei Kennzeichen. Erſtens an ihrer Einfachheit und zweitens an ihrer verhältnißmäßig ſpäten Entdeckung, wobei dann die allgemeine Verwunderung darüber rege zu werden pflegt, daß man ſie nicht früher gefunden hat. So verhielt es ſich mit einer der größten und wichtigſten Wahrheiten, welche die neuere Naturforſchung zu Tage gebracht hat, mit der ſogenannten „Unſterblichkeit des Stoffs," und ſo ſcheint es ſich verhalten zu ſollen mit einer Wahrheit, welche beſtimmt ſein dürfte, ſich jener als ebenſo wichtiges Gegenſtück, oder beſſer geſagt, als Ergänzung zur Seite zu ſtellen, mit der „Unſterblichkeit der Kraft." Kaum kann es, einmal richtig erkannt, eine einfachere, ja eine ſich mehr von ſelbſt verſtehende Sache als dieſe geben, und doch ſind die Phyſiker erſt in unſern Tagen auf dieſelbe aufmerkſam geworden. Sie iſt ſo natürlich, daß ſie Jedermann ſehen kann und daß ſie in ihren weiteſten Umriſſen ſchon aus der einfachſten Ueberlegung über das Verhältniß von Urſache und Wirkung folgen muß. Logik und tägliche Erfahrung lehren uns, daß keine natürliche Bewegung oder Veränderung, alſo keine Kraftäußerung, ſtattfinden kann, ohne eine endloſe Kette ihr nachfolgender Bewegungen oder Veränderungen, alſo Kraftäußerungen, hervorzubringen, indem jede Wirkung ſogleich wieder zur Urſache einer nachfolgenden Wirkung werden muß, und ſo fort bis in das Unendliche. Einen Stillſtand, welcher Art er auch ſein möge, kennt die Natur nicht;

Digitized by Google

ihr ganzes Dasein ist ein nie ruhender Kreislauf, in welchem jede Bewegung, hervorgegangen aus einer früheren, sogleich wieder zur Ursache einer ihr folgenden und gleichwerthigen wird, so daß nirgends eine Lücke, nirgends ein Verlust, nirgends aber auch ein Gewinn stattfinden kann. Keine Bewegung in der Natur geht aus Nichts hervor oder in Nichts über, und wie in der stofflichen Welt jede Einzelgestalt nur dadurch ihr Dasein zu verwirklichen vermag, daß sie aus einem ungeheuren, aber ewig sich gleichbleibenden Stoffvorrath schöpft, so schöpft jede Bewegung den Grund ihres Daseins aus einem unermeßlichen, ewig gleichen Kraftvorrath und gibt die diesem entliehene Kraftmenge früher oder später auf irgend eine Weise an die Gesammtheit zurück, und zwar dieses nicht bloß im Allgemeinen, sondern nach ganz speziellen Prinzipien der Aequivalenz oder des Gleichgewichts. Eine Bewegungserscheinung kann *latent* werden, d. h. für den Augenblick in scheinbare Verborgenheit übergehen, aber sie ist damit nicht verloren gegangen, sondern nur in andre, qualitativ verschiedene, aber doch gleichwerthige oder äquivalente Kraftzustände übergegangen, aus denen sie später wieder in irgend einer andern Form hervorgeht. Reibung kann in Wärme, in Licht, in Elektrizität übergehen, darin verweilen und später wieder als Reibung oder in irgend einer andern Form der Bewegung daraus hervorgehen. Reibt man zwei Stücke Holz aneinander, so erzeugt man Hitze. Heizt man dagegen eine Dampfmaschine, so erzeugt man umgekehrt durch Wärme Reibung und Bewegung; man hat, wie man sich wissenschaftlich auszudrücken pflegt, Wärme in Bewegung „umgesetzt", und man kann sagen: Wärme ist nichts weiter, als eine Form der Bewegung, oder: Bewegung ist nichts weiter als eine Form der Wärme. Auch die Schwere setzt sich in Bewegung um, wie man dieses an jeder Pendeluhr beobachten kann, und ist in Verbindung mit der sogenannten Fliehkraft die Ursache des großartigsten und bekannten Beispieles der Bewegung — der Bewegung der Himmelskörper. Somit möchte es scheinen, als existire nur eine einzige ewige *Urkraft*, und als seien die einzelnen uns bekannten Naturkräfte nur verschiedene Aeußerungen und

Digitized by Google

Zustände dieser Urkraft, aus der sie bald in dieser, bald in jener Form, aber immer gleichwerthig, ausströmen und wieder zurückkehren. Mag dieses indessen so sein oder nicht, soviel geht doch schon aus den wenigen von uns zitirten Beispielen hervor, daß zwischen allen Naturkräften eine innere Verbindung und Beziehung besteht, welche der höchsten Aufmerksamkeit der Physiker und Philosophen würdig ist. In der That haben sich denn auch die Anstrengungen der Ersteren in den letzten Jahren mehr und mehr diesem Gegenstande zugewendet. Beweis dafür sind die Arbeiten von Helmholtz (Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte), von Grove (The correlation of physical forces), von Faraday (On the Conservation of force), von Baumgartner in Wien und Andern. Alle handeln von den merkwürdigen Wechselbeziehungen, welche die verschiedenen Naturkräfte unter einander verbinden, von ihren gegenseitigen Verwandlungen und Umsetzungen und ihrer gleichwerthigen Vertretung, und bemühen sich, ein Gesetz festzustellen, das, wie wir später rechtfertigen werden, wohl am besten als „Unsterblichkeit der Kraft" bezeichnet werden dürfte. A. Helfferich in einem soeben erschienenen Schriftchen über „Die neuere Naturwissenschaft ꝛc." behauptet, es sei jetzt von den Physikern fast allgemein angenommen, daß Kraft nichts weiter, als eine bestimmte Art Arbeit sei, und macht auf die gegenseitige Wechselbeziehung zwischen allen Naturkräften aufmerksam, wobei der Accent zunächst auf die Wärme falle und woraus dasjenige hervorgehe, was er die „Einheit der Kraft" nennt. Verfasser selbst erhielt in diesen Tagen die dankenswerthe Zuschrift eines Mannes, dessen Name einen sehr guten wissenschaftlichen Klang besitzt und den seine Vertrautheit mit chemisch-physikalischen Arbeiten besonders befähigen dürften, ein Urtheil über diesen interessanten Gegenstand abzugeben. Wir glauben Ihren Lesern durch Mittheilung des Wesentlichsten aus der uns übersandten Arbeit um so mehr einen Dienst zu erweisen, als dieselben gerade in der letzten Zeit durch einen Ihrer geehrten Herren Mitarbeiter mehrfach auf die Sache aufmerksam gemacht wurden. Wir geben aus dem langen, mit vielen thatsäch-

Digitized by Google

lichen Beweisen und Erläuterungen versehenen Aufsatz, welchen Herr Mohr uns zu übersenden die Güte hatte, nur dasjenige, was zur Erläuterung unseres Satzes dient und suchen es durch populäre Bearbeitung dem allgemeinen Verständniß zugänglich zu machen:

Ebenso unerzeugbar und unvernichtbar wie der Stoff ist auch die — Kraft. Die Kraft ist in unendlicher Menge an die vorhandene unendliche Menge des Stoffes oder der Körper gebunden und tritt an ihr in die Erscheinung. Es muß als eine absolut feststehende Erfahrung angesehen werden, daß es keinen einzigen Fall gibt, in welchem eine Kraft erzeugt oder vernichtet wird. In allen Fällen, wo Kräfte in die Erscheinung treten, kann man dieselben auf ihre Quellen zurückführen, d. h. man kann nachweisen, aus welchen andern Kräften oder Kraftwirkungen eine gegebene Menge Kraft direkt oder durch Umsetzung abgeleitet worden ist. — Die gewöhnlichste Form, in welcher Kraft auftritt, ist: Licht und Wärme der Zentralweltkörper. Alle auf der Erde vorkommenden Kräfte können von der Sonne abgeleitet werden. Das fließende Wasser, der strömende Wind, die Wärme des thierischen Körpers, die Verbrennbarkeit des Holzes, der Steinkohle u. s. w. lassen sich ohne Weiteres auf die Sonne beziehen. Die Kühle des Waldes rührt von der Verwandlung der Sonnenwärme in chemische Differenz her, und durch Verbrennen des Holzes oder der Steinkohle, in welchen das Sonnenprinzip niedergelegt ist, kann die ganze Menge der einst verschwundenen Sonnenwärme wieder zum Vorschein gebracht werden. Zugleich finden wir in dieser Umwandlung ein Mittel, um Wärme von niedern Graden in solche von höherer Intensität zu verwandeln. Während der Sonnenstrahl nur 30 Grade am Thermometer zeigt, kann durch das Verbrennen der durch jenen Strahl erzeugten Kohle Weißglühhitze hervorgebracht werden. So vermindert auch die geleitete Wärme auf der andern Seite durch Fortpflanzung an größere Körpermassen ihre Intensität, allein ihre Menge bleibt dabei stets dieselbe, unveränderte. Durch Ausstrahlung in den kalten Weltraum gelangt sie von der Erde, nachdem sie hier

Digitized by Google

vorübergehend in die Erscheinung getreten war, wieder in den großen Welt- und Wärme-Ozean, bis sie, von einem wärmelosen Körper aufgehalten, wieder als fühlbare Wärme oder mechanische Kraft auftreten muß; aber nimmer kann auf diesem Wege irgend etwas von ihr verloren gehen. Wird der einzelne Wärmestrahl von einer Sonne absorbirt, so vermehrt er die Quantität und Intensität ihrer Wärmemenge so lange, bis er von derselben wieder in den Weltraum ausgesendet und auf diesem Wege nunmehr berufen wird, beliebige andere Formen anzunehmen, in andere Kräfte oder Zustände überzugehen. So sind z. B. die Kohäsion und die chemischen Eigenschaften des metallischen Eisens, welches aus Eisenoxyd durch die Kraft der Kohle reduzirt wurde, nichts weiter als letzte Effekte der von der Sonne ausgestrahlten Wärme; denn da die Kohle einst vermittelst des Pflanzenlebens durch Licht und Wärme aus Kohlensäure abgeschieden worden ist, so leiten sich alle Eigenschaften des mit Kohle dargestellten Eisens und Stahles wiederum in letzter Instanz von der Elementarkraft der Sonne ab. Je kohärenter der Körper ist, welcher auf diese Weise dargestellt wurde, um so mehr Wärme hat er auch zu seiner Darstellung bedurft, und Ursache und Wirkung halten sich bei diesen Vorgängen überall in einem vollkommenen gegenseitigen Gleichgewicht. Die Kraft, mit welcher die Lokomotive dahinbraust, ist ein Tropfen Sonnenwärme, durch eine Maschine in Arbeit umgesetzt, ganz ebenso wie die Arbeit, welche im Gehirne des Denkers Gedanken schafft oder in den Armen des Arbeiters Nägel schmiedet.

Dieses leitet uns auf das sogenannte „Umsetzen der Kräfte," welches ganz in ähnlicher Weise, wie die chemische Vertretung der Elementarstoffe, nach bestimmten Aequivalenten oder Gleichgewichtszahlen erfolgt, und wir haben uns zunächst deutlich zu machen, in welcher genaueren Weise das Umsetzen einer Kraft in eine andere gedacht werden muß.

Es ist der erste und oberste Grundsatz der Newton'schen Welt-Konstruktion, daß eine vorhandene mechanische Kraft niemals aufhören

Digitized by Google

kann zu wirken, und daß ein bewegter Weltkörper in Ewigkeit hin mit der Kraft des ertheilten Anstoßes in Bewegung bleiben muß — vorausgesetzt, daß er nicht durch andere stärkere Kräfte in dieser Bewegung aufgehalten wird. Als einziges Beispiel einer solchen nicht aufgehaltenen Bewegung in der Natur ist uns die Planetenbewegung bekannt, weil bei ihr allein jene Bewegungshindernisse nicht vorhanden sind, welche auf der Erde jede Bewegung endlich zur Ruhe bringen. Allein auch auf der Erde sind wir im Stande, uns den Aeußerungen jenes Gesetzes um so mehr zu nähern, je mehr es uns gelingt, jene Hindernisse der Bewegung zu beseitigen. Ein sehr frei aufgehangenes Pendel mit möglichst geringer Reibung am Unterstützungspunkte schwingt 24 bis 30 Stunden in Folge eines einzigen Anstoßes; ein Busoll'scher Kreisel von 5 Pfund Gewicht rotirt eine Stunde lang auf einer glatten Achatfläche; ein über glattes Eis geworfener Stein läuft zwanzigmal so weit, als ihn der stärkste Mann durch die Luft zu schleudern vermag. Die dem Pendel, Kreisel oder Stein mitgetheilte mechanische Kraft nun ist, nachdem alle drei zur Ruhe gekommen sind, nicht verloren gegangen, wie es wohl scheinen möchte, sondern existirt weiter, aber in anderer Form und Verbindung. Ein Theil dieser Kraft ist an andere bewegliche Körper, z. B. an die Luft, übergegangen, ein anderer Theil ist durch Reibung in Wärme umgesetzt, und ein letzter Theil endlich ist zur Aufhebung von Kohäsion (Abnutzung) verwendet worden. Daher muß auch auf unserer Erde jede Bewegung ohne eine neue Kraftzufuhr zuletzt aufhören, da wir außer Stande sind, dieselben von jenen natürlichen Hindernissen zu befreien — woraus auch weiter hervorgeht, wie unsinnig der Glaube an das perpetuum mobile ist! Keine Kraft oder Bewegung kann sich aus sich selbst erzeugen, sondern ist immer nur Folge eines vorher erhaltenen Anstoßes, sowie sie selbst ihrerseits einen in das Unendliche fortwirkenden Anstoß für nachfolgende Kraftäußerungen oder Bewegungserscheinungen liefert.

Betrachten wir die Kraft näher, mit welcher wir das Gewicht an einer Pendeluhr mit einem Zuge unserer Hand emporheben, so haben

Digitized by Google

wir in dieſem Beiſpiel eine ſogenannte Maſſenbewegung, worin alle Moleküle des ſchweren Körpers parallel mit der urſprünglichen Stellung im Raume vorwärts ſchreiten. Die angewendete Kraft iſt gemeſſen durch die Größe des Gewichts und die Höhe des Fallraums. Dieſe ſelbe Menge mitgetheilter mechaniſcher Kraft wird nun durch das Gehen der Uhr in unzählige kleinere Bewegungen verwandelt oder umgeſetzt. Ein Theil jener Kraft wird zur Schallerregung beim Ticken des Echappements in die Luft entführt, ein Theil wird durch die Bewegung der Uhrenſtücke an die umgebende ruhende Luft abgegeben, ein anderer Theil endlich wird zur Ueberwindung von Kohäſion oder zu Abnutzung verwendet. Alle dieſe kleinen Effekte aber ſind, wenn man ſie zuſammenzieht, der Summe nach durchaus der Größe jener Kraft gleich, welche die Uhr aufgezogen hat!

Um ein anderes Beiſpiel zu wählen, ſo können wir fragen: Was wird beim Zuſammenſtoß elaſtiſcher oder unelaſtiſcher Körper aus der bewegenden Kraft? Denken wir uns zwei elaſtiſche gleich ſchwere Kugeln, z. B. Billardkugeln, die mit beliebiger Geſchwindigkeit zentral gegeneinander laufen, ſo fahren dieſelben nach dem Zuſammenſtoß mit getauſchter Geſchwindigkeit zurück, gerade ſo, als ob ſie ſich gegenſeitig durchdrungen hätten. Es iſt dabei klar, daß die Summe der Bewegung nach dem Zuſammenſtoß dieſelbe iſt, wie unmittelbar vor demſelben. Man bemerkt in dieſem Falle keinen Eindruck, keine Delle an den Kugeln und keine Erwärmung der getroffenen Stellen. Laufen dagegen zwei unelaſtiſche Kugeln, z. B. von Blei, zentral gegeneinander, ſo bleiben ſie beide nach dem Zuſammenſtoß ſtille liegen, haben aber einen Eindruck angenommen und ſind warm geworden. Jener Eindruck iſt gleich einer vermehrten Kohäſion und gleich einem Theile der Kraft, welche bei dem Zuſammenſtoß verwendet wurde. Das verdichtete Blei beſitzt eine größere Schwere und erfordert eine größere Kraft, um mechaniſch getrennt, und mehr Wärme, um geſchmolzen zu werden, als das unverdichtete, und die mechaniſche Kraft hat alſo nur eine andere Form, in dieſem Fall größere Kohäſion, ange-

Digitized by Google

nommen, ist aber nicht verschwunden. Derjenige Theil dieser Kraft, welcher nicht zur Vermehrung der Kohäsion verwendet wurde, ist in Wärme übergegangen. Wenn es Fälle gäbe, in denen Kräfte vernichtet, und keine solchen, wo Kräfte neu erzeugt würden, so müßte das Weltall nach und nach zur Ruhe kommen, indem sich der einmal vorhandene Kraftvorrath wohl vermindern, aber nicht vermehren könnte. Wäre das Umgekehrte der Fall, so müßten Licht, Wärme und Bewegung fortwährend zunehmen. Keiner dieser Fälle aber existirt in Wirklichkeit, sondern die einmal vorhandene Kräfte-Summe bleibt dieselbe unveränderliche, und nur die Formen, in denen sie erscheint, sind wandelbar.

Die Kraft ist aber nicht bloß unsterblich, sondern auch einheitlich. Jede Kraft kann in jede andere übergeführt werden, und ebenso wieder rückwärts. Die Lehre von den Verwandlungen der Kräfte heißt kurzweg Physik. Ein physikalischer Apparat ist eine Vorrichtung, worin Kräfte in andere verwandelt werden. Zwar sind bei Weitem noch nicht alle derartige Uebergänge erkannt oder gefunden, aber doch sehr viele. In der Elektrisirmaschine z. B. wird die mechanische Kraft des Armes, entstanden aus der chemischen Differenz im Respirationsprozeß und entstammend dem Licht und der Wärme der Sonne, in elektrische Anziehung, Strömung, Verbrennung und vernichtete Kohäsion verwandelt. In der Voltaischen Säule wird chemische Differenz, Affinität des Zinks zum Sauerstoff des Wassers, in elektrische Strömung, Wärme, Licht, Arbeitskraft (elektrischer Telegraph!) übergeführt. Dabei ist der Effekt jedesmal äquivalent (gleichwerthig) der Menge des galvanisch aufgelösten Zinkes oder sonst gesättigter Affinitäten. Es ergibt sich hieraus auch die Unhaltbarkeit der sogenannten elektrischen Kontakt- oder Berührungs-Theorie. Wäre Kontakt oder Berührung die Ursache und nicht bloß die Bedingung der Elektrizitäts-Erzeugung, so wäre die erzeugte Elektrizität aus keiner Kraft entstanden, also mit andern Worten, aus Nichts erzeugt, denn Kontakt ist keine Kraft, sondern nur ein räumliches Ver-

Digitized by Google

hältniß. Eine Entstehung einer Kraft aus Nichts geht ebenso gegen die Gesetze des Denkens, als gegen die Erfahrung. Die Kontakttheorie leitet zwei Effekte, den mechanischen und den chemischen Effekt der Säule, von Nichts ab; die chemische Theorie dagegen, welche alle elektrischen Effekte auf ausgeglichene chemische Differenz zurückführt, erklärt alle Erscheinungen der Säule auf das Bündigste. Sie sagt die Richtung und Stärke des Stromes bei jeder Kombination voraus und lehrt von vornherein die Körper kennen, welche starke elektrische Ströme erzeugen. Wenn Kontakt die Ursache der Elektrizitäts-Entwicklung wäre, so müßte sich der Kontakt mit dem Auftreten der Elektrizität vermindern und zuletzt aufhören, weil es unmöglich ist, daß eine Wirkung eintrete und dennoch die Ursache fortfahre, ungeändert zu bestehen; da aber dieses nicht geschieht, so kann er auch nicht Ursache der Elektrizitäts-Entwicklung sein. Daß man überhaupt Elektrizität nicht aus Nichts bekommen kann und daß sie im Gegentheil stets der sie erzeugenden Ursache äquivalent ist, geht am schlagendsten aus der Vergleichung dreier Voltaischer Säulen hervor, die bei gleicher Elektrizitäts-Entwicklung ungleiche Effekte zu leisten haben. Man nehme drei gleich starke, gleich große und gleich gefüllte gewöhnliche Zink-Batterien und regle sie durch Rheostate und Galvanometer während des Gebrauches so, daß sie einen gleich starken Strom erzeugen. Die erste Batterie A werde nun durch einen Platindraht geschlossen — die zweite B drehe einen Stöhrer'schen Rotationsapparat — die dritte C werde durch einen Wasserzersetzungs-Apparat geschlossen, und man bemerkt nun Folgendes: der Draht von A wird warm oder glühend, die Drähte von B und C bleiben kalt. Dagegen erzeugt B eine Arbeitskraft, die, wenn sie durch Reibung zur Erzeugung von Wärme benutzt wird, davon eine gleiche Menge hervorbringt, als bei A aus dem Drahte ausströmt. Endlich erzeugt das von C hervorgebrachte Knallgas angezündet ebenso viel Wärme, als A von sich giebt und B durch Reibung entstehen läßt. Jede einzelne Batterie wiederum erzeugt ebenso viel Wärme — A in Gestalt von Hitze, B in Gestalt von

Digitized by Google

Arbeitskraft, C in Gestalt von chemischer Differenz (Knallgas) —, als erzeugt worden wäre, wenn man die in der Batterie oxydirte Zinkmenge, welche bei der vorausgesetzten Gleichheit des Stromes in allen Batterien gleich ist, direkt in Sauerstoff zur Verbrennung gebracht hätte. — Es leuchtet hierbei ganz deutlich ein, daß man keine Elektrizität umsonst erhält, und daß, wenn man sie in der einen Gestalt zu einem Effekt verwendet, sie nun in der andern Gestalt fehlt, oder daß, allgemein ausgedrückt, Wirkung und Ursache ewig einander gleich sind. Und wie könnte es auch anders sein? Nehmen wir in der Dampfmaschine die Verbrennung der Kohle als die Ursache der Wärme und Krafterzeugung an — wie könnte es da in der elektrischen Maschine anders sein, wo ebenfalls Kraft, Wärme und Licht erzeugt werden? Chemische Affinität setzt sich in Arbeitskraft um, wenn auch nicht direkt, sondern durch Mittelglieder; so in der Dampfmaschine durch das Mittelglied der Wärme, in der elektrischen Maschine durch Vermittlung der Elektrizität. Es ist dabei ganz gleichgültig, wie die Transmission oder Uebertragung der Kraft stattgefunden hat, und ob eine mechanische Kraft von der Oxydation von Zink oder Kohle oder von dem Niagarafall oder von der Windmühle oder von dem Arm eines Menschen abgeleitet wird; sie ist und bleibt jederzeit nur eine Ableitung aus dem im Weltall vorhandenen Kraftvorrath und kann nicht neu entstehen.

Von der sogenannten Umsetzung der Kräfte gibt uns die wechselseitige Beziehung von Arbeit und Wärme das schlagendste Beispiel. Lassen wir von einem Wasserfalle ein Rad treiben, welches einen hölzernen massiven Kegel in einem eng anschließenden hohlen Metallkegel dreht, so setzt sich Arbeitskraft durch Reibung in Wärme um, und man kann mit einem Wasserfall (oder einem Strom oder einer Windmühle) ein Zimmer heizen! In der Dampfmaschine setzen wir durch Verbrennung von Kohle chemische Differenz in Wärme um, welche durch die Maschine zum Theil wieder in Arbeitskraft umgesetzt wird. Ein großer Theil der erzeugten Wärme geht mit den Dämpfen davon und geht auf diese Weise für den Effekt der Maschine verloren. Die

Digitized by Google

Arbeitskraft der Dampfmaschine, durch Reibung in Wärme umgesetzt, + der entwichenen Wärme, ist = der Verbrennungswärme der Kohle, und die Wärmemenge der vorher erwähnten Reibungsmaschine ist = der Sonnenwärme, welche das zur Erzeugung der Kraft gehobene Wasser verdunstet und gehoben hat, und auch = jener Verbrennungswärme, welche in der Dampfmaschine soviel Arbeitskraft erzeugt hat, um durch Reibung die gleiche Menge Wärme hervorzubringen. — Selten gelingt es, zu bestimmten Zwecken die ganze Menge einer Kraft in eine andere umzusetzen, indem meistens große Mengen davon anderweitig verloren gehen, d. h. verloren dem grade vorliegenden Zweck, nicht aber dem Weltall. Im Schießgewehr z. B. wird chemische Differenz, welche in Gestalt von Salpeter, Schwefel und Kohle nebeneinander liegt, durch Vermittlung von Wärme in Arbeit umgesetzt. Die ganze entwickelte Wärme, welche bei jedem Schusse aus der Vereinigung von Kohle mit Sauerstoff zu Kohlensäure und von Kalium mit Schwefel zu Schwefelkalium, weniger der Vereinigungswärme des Stickstoffs und Kaliums zu Salpetersäure und Kali entstehen kann, soll in Arbeit umgesetzt werden. Allein ein Theil dieser Wärme wird zur Erhitzung des Flintenlaufes verwendet und ein anderer Theil geht als Schall in die Luft verloren.

Einer der schönsten Fälle gleichwerthiger Vertretung von Kräften ist kürzlich von Foucault entdeckt worden. Dreht man eine Metallscheibe um eine centrale Achse, so hat man nur die Achsenreibung und den Luftwiderstand zu überwinden. Bringt man aber plötzlich über die rotirende Kupferscheibe die Pole eines starken Magneten, oder Elektromagneten, so wird die Scheibe heiß und man bemerkt zugleich einen bedeutend gesteigerten Widerstand der Scheibe, die sich nun weit schwerer drehen läßt. Bekanntlich entsteht in einem Leiter, der sich in der Nähe eines Magneten dreht, ein elektrischer Strom senkrecht auf die Richtung der Bewegung. Indem sich in der rasch gedrehten Scheibe diese Ströme immer von Neuem erzeugen, muß die Scheibe warm und unter Umständen glühend werden. Das Auftreten dieser neuen Kraft

Digitized by Google

muß aber von einer andern Kraft abgeleitet werden, und der Experimentirende bemerkt sogleich, daß sein Arm es ist, welcher diese Kraft hergibt, indem die Scheibe weit schwerer als vorher herumzudrehen ist. Entfernt man den Magneten, so erkaltet die Scheibe und läuft sofort wieder ganz leicht. Hier ist die mechanische Kraft des Armes durch Magnetismus in Elektrizität und diese durch Leitungswiderstand in Wärme umgesetzt worden. Es ist der umgekehrte Arago'sche Versuch: Folgt die schwebende Nadel der kreisenden Metallscheibe, so bleibt letztere kalt, hält man die Magnetnadel an, so muß die Scheibe warm werden.

Zur Erzeugung von Licht bedürfen wir einer beständigen Erzeugung von Hitze, die durch Ausgleichung chemischer Differenz hervorgebracht wird. Wärme können wir durch schlechte Leitung zusammenhalten, Licht aber, welches keine Leitung hat, nicht. Wo ist nun, kann man fragen, das Licht hingekommen, wenn die Lampe erloschen ist? Es ist in Gestalt von Wärme in den Wänden des beleuchteten Zimmers enthalten!

Soweit Herr Mohr! Alles was er vorbringt, begegnet sich in dem Satz: Kraft kann weder geschaffen, noch zerstört werden — ein Satz, welcher unserm Nachdenken eine ebenso breite und sichere Grundlage gewährt, als der längst nicht mehr bestrittene von der Unvergänglichkeit der Materie. Sollte sich dieser Satz durch fortgesetzte Untersuchungen der Physiker nach allen Richtungen hin bestätigen, woran wohl kaum zu zweifeln ist, so haben wir einen bestimmten wissenschaftlichen Ausdruck für eine natürliche Wahrheit gewonnen, deren Kenntniß der Physik und der Philosophie gleiche Ausbeute verspricht und welche ein ganz unerwartetes Licht auf eine Menge bisher mehr oder weniger dunkler Vorgänge werfen wird. Allerdings gibt es in der Natur viele Beispiele, welche dem Verstand des Laien unzweifelhaft zu beweisen scheinen, daß eine Kraft aus Nichts erzeugt oder in Nichts übergegangen sei; aber dieses ist nur scheinbar, weil Veränderung der Kraft für das wissenschaftlich nicht geschärfte Auge eine große

Digitized by Google

Aehnlichkeit mit Schöpfung der Kraft besitzt. Eine genauere Untersuchung dürfte ohne Zweifel jedesmal herausstellen, daß bei keinem natürlichen Vorgang ein Atom von Kraft oder Bewegung verloren gegangen ist, sondern daß eine ununterbrochene und endlose Kette einander bedingender Veränderungen besteht. Wenn ein Stein gegen die Erde fällt, so hat der Stein seine Bewegungskraft nicht, wie es scheinen möchte, an die Erde unwirksam verloren; sie ist nicht zu Nichts geworden, sondern es haben sich zwei ungleich große Körper, Stein und Erde, gegeneinander hinbewegt, wobei freilich die Bewegung der letzteren, als einer im Vergleich zu dem Stein ungeheuren Masse, für unsere Sinne ganz unmerkbar ist; und das Zusammentreffen beider muß die gleichen Effekte haben, wie in den oben von unserm Gewährsmann, Herrn Mohr, angeführten Beispielen. Somit ist weder von der Kraft noch von der Bewegung des Steines etwas verloren gegangen, denn er hat die Erde ebenso in ihrer Bewegung aufgehalten, wie er durch diese in seiner eigenen aufgehalten worden ist.

Es ist nun dieses Gesetz von der Unzerstörbarkeit der Kraft bisher mit sehr verschiedenen Namen belegt worden. Faraday in seinem bereits erwähnten Vortrag, gehalten im königlichen Institut in London am 27. Februar d. J., nennt es: The conservation of force — ein Ausdruck, den Ihr Berichterstatter mit „Erhaltung der Kraft" übersetzt. Auch Helmholtz nennt es geradezu „Prinzip der Erhaltung der Kraft." Ein anderer Uebersetzer im „Ausland", 1857, Nr. 16, übersetzt „Unversehrbarkeit der Kraft". Andere wieder nennen es „Aequivalenz der Kräfte", Gleichgewicht aller Bewegungen", „Einheit der Kraft" u. s. w. Wir haben den Ausdruck „Unsterblichkeit der Kraft" gewählt, weil uns derselbe einmal das Wesen der Sache am besten zu bezeichnen schien, weil er ferner das passendste Korrelat zu dem bildet, was man jetzt allgemein als die „Unsterblichkeit des Stoffes" zu bezeichnen sich gewöhnt hat, und weil er endlich sich dadurch empfiehlt, daß er nicht bloß die physische, sondern sogleich auch die philosophische Bedeutung dieser neuen Naturwahrheit durchblicken läßt. Die Unsterb-

Digitized by Google

lichkeit der Kraft deutet in gleicher Weise, wie die Konstanz der Materie, auf eine end- und anfangslose Verknüpfung von Ursache und Wirkung, auf Ewigkeit, Unendlichkeit und Unsterblichkeit, freilich nicht des Einzelnen oder Individuellen, sondern des Großen oder Ganzen. Je mehr die Naturwissenschaft vorangeht, um so mehr lernt sie erkennen, daß Nichts entsteht und Nichts verschwindet, sondern daß Alles in einem ewigen durch sich selbst getragenen Kreise ruht, wobei jeder Anfang zum Ende, aber auch jedes Ende zu einem neuen Anfang wird.

Digitized by Google

Frantz contra Schleiden.

(1857.)

Herr Professor Schleiden in Jena muß es sich gefallen lassen, von Zeit zu Zeit öffentlich im Zusammenhang mit Dingen genannt zu werden, die ihm sehr ferne stehen. So hat erst kürzlich der Verfasser des Zendavesta oder der „Dinge des Jenseits" einen solchen Zusammenhang zwischen ihm und dem Monde entdeckt und zum Gegenstande eines eigenen Buches „Professor Schleiden und der Mond" gemacht. So entfernt nun dieser Zusammenhang auch sein mag, so kann doch derjenige kaum näher sein, welchen Herr A. Frantz, Doktor der Theologie, Superintendent und Oberpfarrer zu St. Jakobi in Sangerhausen, zwischen Herrn Schleiden und den „Prätensionen der exakten Naturwissenschaft" entdeckt hat und welcher ihn veranlaßt, Herrn Schleiden als einen Verfechter des Materialismus mit seinen furchtbaren „polemischen Glossen" zu verfolgen. (Siehe dessen: Dr. A. Frantz: die Prätensionen der exakten Naturwissenschaft, beleuchtet und mit polemischen Glossen wider Herrn Professor Dr. Schleiden begleitet, Nordhausen, 1857). Armer Schleiden! Ungerecht Verfolgter! Habe ich mich denn ganz und gar geirrt, oder bist Du nicht in Westermann's „Illustrirten Monatsheften" kühn und rücksichtslos gegen die Materialisten mit ihren „Tertianerbeweisen" zu Felde gezogen und hast gezeigt, daß sie sich ganz mit Unrecht zur Erhärtung ihrer Sätze auf die Resultate der Naturforschung berufen, und daß diese letztere wohl mit Körpern, niemals aber mit dem

Digitized by Google

Geiste zu thun hat!? „O, schüttle nicht Deine blutigen Locken gegen mich" — kannst Du Deinem schrecklichen Gegner mit Makbeth zurufen. — „Du kannst nicht sagen, daß ich's that!" — Freilich, es wird Dir wenig helfen! Vor dem Auge der „Gerechten" bist Du nicht besser, als der Untersten Einer aus dem Pfuhle des Materialismus und wirst — entsetzlich! — im ewigen Feuer auf einem Roste mit ihnen liegen!

Aber, um was handelt es sich denn eigentlich? — werden unsre Leser fragen, und was hat Herr Frantz Herrn Schleiden vorzuwerfen! Nun, es ist eine ganz einfache Sache. Als Herr Westermann in Braunschweig im vorigen Jahre auf die Idee kam, durch seine „Illustrirten Monatshefte" die Intelligenz in Deutschland auf eine immer höhere Stufe zu heben, ließ es sich Herr Schleiden, der so viele wissenschaftliche Gebiete mit seinen Ideen befruchtet, nicht nehmen, in diesen Blättern seine Meinung über die brennende Frage des Tages, über den „Materialismus" abzugeben und im Namen der von ihm s. g. „orthodoxen" Naturforschung die Angriffe der Philosophen und Theologen einerseits, die der Materialisten andererseits auf ihr Gebiet zurückzuweisen. Er machte dabei die merkwürdige, wenn auch mit allen Erfahrungen der Neuzeit kontrastirende Entdeckung, daß die Naturwissenschaften mit den Gegenständen der Philosophie und des Geistes gar nichts zu thun und sich nur mit der Körperwelt zu beschäftigen haben!! „Alle diese Gebiete," so heißt es wörtlich an einer Stelle, „bewegen sich im Geistesleben des Menschen, **und das wird von den Naturwissenschaften nicht berührt!**" „Wahrlich, so ist's, es ist wirklich so, er hat es geschrieben" — und wer es nicht glauben will, mag es selbst lesen auf Seite 42 im Oktoberheft des Jahres 1856; und wenn er die Stelle gelesen hat, so mag er das Buch getrost wieder aus der Hand legen, denn das Uebrige sind nur Variationen über dieses eine Thema, untermischt mit einer Menge der bissigsten Ausfälle, bald gegen die Philosophen, bald gegen die Materialisten, bald gegen Alle und Alles. „Tollhausgeschwätz", „absolute

Digitized by Google

Impotenz", „brutale Unwiſſenheit" — ſolche und ähnliche Ausdrücke ſind Herrn Schleiden ſo geläufig, wie andern Schriftſtellern, welche nicht auf gleicher Höhe mit demſelben ſtehen, der Gebrauch des Artikels oder des Wörtchens „und"; und nur drei Perſonen ſind es, welche bei dieſem allgemeinen Verdammungsgericht leer ausgehen, nämlich Newton, Kant und — Schleiden. Wenn es zufolge einem alten Sprichwort möglich iſt, daß „die Weisheit mit Löffeln gegeſſen werden" kann, ſo ſind wir ſicher, daß ſich Herr Schleiden in dieſem angenehmen Falle befunden haben muß. Seine Weisheit iſt ſo maaßlos, daß außer ihr gar nichts beſtehen kann und daß ſeine Zeit und deren geiſtige Strömungen in ihm nicht bloß einen unterweiſenden, ſondern auch einen ſtrafenden Lehrmeiſter erhalten.

Aber genug einſtweilen von Herrn Schleiden und ſeinem Artikel! Er iſt nicht wichtig genug, um lange beſprochen zu werden, und die darin ausgeſprochene Grundanſicht ſteht ſo ſehr im Widerſpruch mit Allem, was gegenwärtig das Intereſſe der Zeitgenoſſen am lebhafteſten bewegt, daß eine Widerlegung deſſelben vom Standpunkte der freien oder nicht „orthodoxen" Naturwiſſenſchaft aus als überflüſſig erſcheinen mag. Auch ſcheint derſelbe gerade in denjenigen Kreiſen, welche er am nächſten anging, die mindeſte Beachtung gefunden zu haben, während er wunderbarer Weiſe gerade dort, wo er die meiſte Befriedigung hätte erregen ſollen, die größte Unzufriedenheit hervorrief. Denn hatte Herr Schleiden Recht, ſo war der ganzen Bewegung die Spitze abgebrochen, und der herrſchende Myſticismus auf den Gebieten der Geiſteswiſſenſchaften hatte ferner nichts mehr von den Naturwiſſenſchaften und deren befreienden Einflüſſen auf die allgemeine Bildung zu befürchten. Aber Herrn Schleidens Standpunkt iſt ſo unhaltbar, daß nicht einmal diejenigen, denen ein ſo großer Gefallen damit gethan werden ſoll und denen ſeine Zugeſtändniſſe für ihre Wünſche viel zu gering ſind, ihn theilen wollen. Auch ſie behaupten im Widerſpruch mit dem Naturforſcher ſelbſt den innigen Zuſammenhang der Naturwiſſenſchaften mit dem ganzen Geiſtesleben der Menſchheit, auch ſie

Digitized by Google

wollen Kampf oder unbedingte Unterwerfung dieser Wissenschaften unter die Autorität der geoffenbarten Religion. Ihnen ist Schleiden nicht bloß, sondern jeder nach den modernen Tendenzen arbeitende Naturforscher ein Materialist, ein Mensch, der ungerechtfertigte Prätensionen macht, und nach ihrer Ansicht kann man dem Götzenthum und Molochsdienst des Materialismus nicht durch Gründe aus der Logik oder der Naturwissenschaft heraus, sondern nur durch „religiöse Wissenschaft und religiöses Leben", durch „Heiligung der Zeit im Geiste des Christenthums" und durch Beihülfe eines demnächst zu erwartenden Propheten Elias entgegenwirken, „der das Feuer vom Herrn auf den Altar jener heutigen Spötter zu Gaste ruft, daß es ihre Brandopfer, Holz, Steine und Erde frißt und das Wasser aufleckt in der Grube —" (1. Könige, 18, 38); (bei Frantz, in den angeführten Schrift, Seite 7).

„Gut gebrüllt, Löwe!" Das läßt sich hören! Das ist ein Standpunkt, vor dem man eine gewisse Achtung haben kann, da er überhaupt ein Standpunkt ist, der Standpunkt des festen, unerschütterlichen Glaubens an die geoffenbarte Religion und ihre ewige Wahrheit, gegen welche keine Wissenschaft, keine Forschung des menschlichen Geistes aufkommen kann und der man sich blind unterwerfen muß. Mag dieser Standpunkt auch, wissenschaftlich betrachtet, eine noch so kecke und bornirte Verleugnung aller, auch der erwiesensten Thatsachen und Grundsätze der exakten Naturwissenschaften enthalten — es ist doch wenigstens Charakter, Gesinnung und jene offene Ehrlichkeit darin, welche nicht auf theologischen Schleichwegen der Naturforschung etwas am Zeuge zu flicken sucht, sondern die vorhandenen Gegensätze unverholen eingesteht und eine totale Reform der feindlichen Wissenschaft im religiösen Geiste verlangt. Und da Herr Frantz — wie vielleicht angenommen werden könnte — nicht bloß sich und seine persönliche Meinung, sondern eine große und zur Zeit an vielen Orten herrschende kirchliche Partei vertritt; da er seine philosophischen Standpunkte — wenn man dieselben überhaupt philosophische nennen

Digitized by Google

darf — nicht aus sich, sondern aus der gegenwärtig sehr verbreiteten religiösen Philosophie von Baader und deren Schule herleitet; da endlich seine ganze Schrift überall die grellsten Schlaglichter auf das jetzt so viel besprochene Verhältniß von Theologie und Naturforschung fallen läßt, so verlohnt es sich wohl der Mühe, die Grundzüge seiner Anschauungen — wenn auch nur in den allgemeinsten Umrissen und in gedrängtester Kürze — hier wiederzugeben. Soweit der Verfasser dieselben aus einer flüchtigen, mehr übersichtlichen Lektüre — denn zu mehr konnte er weder Muth noch Muße finden — herstellen konnte, sollen sie nachstehend mitgetheilt werden.

Zunächst protestirt Herr Frantz mit Entschiedenheit gegen jede Trennung von Theologie und Naturwissenschaft und erklärt, daß sich die religiöse Wissenschaft Herrn Schleidens Vermittlungsvorschlag unter keinen Umständen gefallen lassen wolle. Auch die Naturwissenschaft selbst, sagt Frantz, würde sehr bornirt sein, wollte sie ihr Gebiet in einer solchen Weise einengen lassen, wie dieses Schleiden versucht hat; sie hat sich um mehr zu bekümmern, als bloß um Untersuchung der materiellen Welt und steht in einer lebendigen Verbindung mit allen Wissenschaften. Schleidens heftige Ausfälle gegen Andersdenkende sind nur Zeichen seiner eignen Schwäche, und seine Behauptung, der rechte Naturforscher sei weder Bekenner noch Gegner des Materialismus, ist nur Ausfluß einer persönlichen Arroganz, welche glaubt, die Wissenschaft in Generalpacht genommen zu haben.! Der Streit über den Materialismus ist nicht so konfus und lächerlich, wie Herr Schleiden glaubt; es stehen im Gegentheil in ihm sehr bestimmte und wichtige Gegensätze und prinzipielle Standpunkte einander gegenüber. Der Materialismus ist nicht die Frucht der Wissenschaft, sondern die Frucht der Abneigung vor dem religiösen Geiste, welche sich unsrer verderbten Zeit unversehens bemächtigt hat. Unser ganzes gegenwärtiges Zeitleben hat eine materialistische Tendenz, als völlige Kehrseite des religiösen Geistes, und der jetzt erwachende Kampf gegen den Materialismus ist ein Wiedererwachen dieses Geistes, ein Kampf

Digitized by Google

zwiſchen Chriſtus und Belial. Dieſem Verfall des religiöſen Geiſtes kann nur durch die Religion ſelbſt entgegengewirkt werden; ſie iſt das einzige Band, das alle Wiſſenſchaften zuſammenhält, und alle müſſen unter ihrer Herrſchaft ſtehen. Was nun namentlich die Naturwiſſenſchaften betrifft, ſo haben dieſe unter dem Verfall des religiöſen Geiſtes am meiſten gelitten, insbeſondere die Phyſik, welche ſich ihres tieferen religiöſen Gehaltes entkleidet und Alles unter die Herrſchaft der Naturgeſetze geſtellt hat.

Die Behauptung aber, daß die Naturgeſetze zur Erklärung der materiellen Welt hinreichten, iſt die erſte und ungerechtfertigte Prätenſion der exakten Naturwiſſenſchaften, welche die Religion zurückzuweiſen hat. Prätenſion iſt weiter Alles, was die heutige Naturwiſſenſchaft über die Exiſtenz der Atome, über die Unzerſtörbarkeit des Stoffes, über die Gültigkeit der Naturgeſetze, über die Beſchaffenheit des Himmels u. ſ. w. u. ſ. w. behauptet. — Die Chemie verſteht gar nichts von Materie und Natur. Rauchende Stoffe verzehren ſich in der Luft und beweiſen damit die Zerſtörbarkeit des Stoffes!!! Bei den chemiſchen Experimenten geht etwas ganz Anderes vor ſich, als in der Natur; die Chemie iſt daher ganz außer Stande, die Unſterblichkeit des Stoffs oder die Unzerſtörbarkeit der Materie nachzuweiſen, welche nichts weiter als eine „leere Doktrinär-Fiktion" iſt. Die ſog. Naturgeſetze exiſtiren gar nicht; ſie ſind nur Gedachtes, nichts Wirkliches. Alles Sinnliche iſt überhaupt gar keine wirkliche Realität; das einzige, was unmittelbare Wirklichkeit der Exiſtenz beſitzt, iſt der Geiſt. Die Newton'ſche Phyſik iſt falſch, wie denn überhaupt die mathematiſche Betrachtungsweiſe der Natur eine durchaus irrige iſt. Die Mathematik hat in der Phyſik nur Verwirrung angerichtet und dieſe um ihre Selbſtſtändigkeit gebracht; ſie hat die tiefe Myſtik des Himmels zu einem flachen Feld gemacht, auf dem ſie die Meßkette ihrer mathematiſchen Formeln ausſpannt, u. ſ. w. u. ſ. w. Kurz und gut: die geſammte heutige Naturwiſſenſchaft iſt durch die in ihr herrſchende Richtung dem Irrwahn

Digitized by Google

des Materialismus verfallen; es ist ein Fluch über sie gekommen! Was sich gegenwärtig exakte, auf Mathematik basirte Naturwissenschaft nennt, ist selbst nichts weiter, als der exakte Materialismus; alle Grundlagen dieser sog. exakten Wissenschaft sind falsch und müssen umgeworfen werden. Das einzige Symbol der ächten Naturwissenschaft muß fernerhin sein: „Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde.“ Die Naturwissenschaft hat einen solidaren Zusammenhang mit der Religion, und nur die religiöse Naturwissenschaft ist die einzig wahre und ächte, wie denn auch die Philosophie fernerhin nur noch eine religiöse sein darf. Jacob Böhme und Franz Baader sind die Koryphäen dieser religiösen Philosophie. —

Seinen Haupttrumpf endlich spielt Herr Frantz in einem letzten gegen die Prätensionen der Astronomie gerichteten Kapitel aus. Astronomie und Theologie befinden sich nach ihm in einer unaufgelösten und nach modernen naturwissenschaftlichen Prinzipien unlöslichen Differenz, und zwar durch das Kopernikanische Weltsystem. Dieses ganze System ist falsch und durch dasselbe die moderne Astronomie zur eigentlichen Herberge des Materialismus geworden. Es ist ganz und durchaus gegen die Schrift, daß die Erde nur ein Stern sei, wie andere Sterne und sich mit diesen um die Sonne drehe, und diese falsche Lehre rührt nur daher, daß die Astronomie durch die Mathematik verderbt und entgeistet worden ist. Die Erde dreht sich nicht als Stern um die Sonne, sondern ist im Gegentheil Mittelpunkt und Hauptzweck der Welt. Dieses alte sogenannte Erdsystem ist das allein richtige, und die Behauptung, daß die Gestirne Weltkörper wie die Erde seien, ist eine der unsinnigsten Annahmen, die je existirt haben. Die Erde ist fest und ein Finsterkörper, während die Sterne leuchtende Himmelslichter sind. Die ganze moderne Astronomie beruht auf einem geistlosen Mechanismus, und wer an sie glaubt, ist ein Materialist, wie denn überhaupt nicht bloß einzelne Naturforscher, sondern Alle,

Digitized by Google

welche der neuen und verkehrten Richtung der Naturforſchung anhängen, nichts weiter als Materialiſten ſind. —

Dieſes alſo in Kürze die gelehrten Anſichten des Herrn A. Frantz, Doktor der Theologie, Superintendent und Oberpfarrer zu St. Jakobi in Sangerhauſen, geſchöpft aus der religiös-philoſophiſchen Schule der Herren Baader, Hofmann u. ſ. w., welche bei ihren zahlreichen Anhängern als große Philoſophen und Gelehrte gelten! Jeder Kommentar dazu iſt überflüſſig und könnte die draſtiſche Wirkung dieſer Expektorationen auf den Leſer nur beeinträchtigen. Zwar ließen ſich an dieſelben ohne Zweifel eine Reihe der intereſſanteſten Betrachtungen anknüpfen, welche ſehr grelle Lichter auf das Verhältniß von Theologie und Naturforſchung, ſowie auf die Wünſche und Hoffnungen, aber auch auf die Befürchtungen der jetzt herrſchenden theologiſchen Richtung und kirchlichen Partei werfen würden. Ja es ließe ſich vielleicht daraus nachweiſen, welche hohe und wichtige Aufgabe unter ſolchen Verhältniſſen gerade den Naturwiſſenſchaften in dem allgemeinen Kampfe gegen Unwiſſenheit und Verfinſterung geworden ſei, und wie groß das Unrecht derjenigen iſt, welche einem ſolchen Kampfe die Spitze abzubrechen und den nothwendigen Einfluß einer wiſſenſchaftlichen, nach Prinzipien geordneten Kenntniß der Natur auf unſre fernere geiſtige Entwicklung zu lähmen bemüht ſind. Aber die Meinungen des Herrn Frantz ſind ſo offen und rückhaltslos ausgeſprochen und kommentiren ſich ſo ſehr durch ſich ſelbſt, daß wir die Anſtellung aller dieſer Betrachtungen getroſt der eignen Ueberlegung unſrer Leſer überlaſſen dürfen. Herr Schleiden aber und diejenigen, welche ihm allenfalls in ſeiner Meinung beizupflichten geneigt ſein möchten, mögen ſich an Herrn Frantz ein Beiſpiel nehmen und einſehen, in welche falſche Stellung man ſich durch Behauptungen wie die Schleiden'ſchen gegenüber ſeiner eignen Wiſſenſchaft und dem ganzen Geiſte ſeiner Zeit zu bringen genöthigt iſt. Ganz im Gegenſatz zu dieſen Behauptungen kann man vielmehr ſagen, daß eine der tiefſten Spaltungen, an welchen

Digitized by Google

unsere Zeit krankt, in dem bis jetzt unversöhnlichen Gegensatz der religiösen und der wissenschaftlichen Bildung zu suchen ist. Denselben Gedanken spricht auch ein neuerer Schriftsteller, der gerade diesen Zwiespalt vorzugsweise in das Auge gefaßt hat („Tausend Stimmen wahrer Religion gegen die Kirche," Gotha, 1860) mit den Worten aus: „Eine Einheit der Naturstudien mit der religiösen und wissenschaftlichen Bildung ist eine wesentliche Bedingung für die Humanität und Civilisation unsrer Zeit, und in dem Mangel dieser Einheit liegt die Ursache aller abnormen Geistesrichtungen in Wissenschaft und Leben, die Ursache aller Spaltungen in der Kirche. Die Herstellung einer organischen Einheit der Naturkunde mit der religiösen und wissenschaftlichen Bildung ist daher die Hauptaufgabe der Humanität und Civilisation in unsrer Zeit."

Digitized by Google

Erde und Ewigkeit.

(Die natürliche Geſchichte der Erde als kreiſender Entwicklungsgang im Gegenſatze zur naturwidrigen Geologie der Revolutionen und Kataſtrophen. Von H. G. O. Volger. Frankfurt a. M. Meidinger Sohn u. Comp.)

(1857.)

Nichts in der Welt — ſo ſetzt Volger in der Vorbetrachtung zu ſeinem merkwürdigen Buche, welches, dazu beſtimmt, dem Glauben an geologiſche Revolutionen ein Ende zu machen, ſelbſt eine Revolution in der Wiſſenſchaft und in allen unſern bisherigen Anſchauungen über die Vergangenheit der Erde und ihrer Bevölkerung hervorbringen will, auseinander — Nichts in der Welt hat einen Anfang oder ein Ende, obgleich unſerm kurzſichtigen Verſtande Nichts ohne Anfang oder Ende zu ſein ſcheint. Wir ſehen nicht das Weſen, ſondern nur die Erſcheinungen der Dinge und glauben dadurch an Erzeugung und Untergang, an Geburt und Tod, während doch die Wirklichkeit von alle dem nichts weiß, ſondern eine endloſe, im Ring liegende Kette iſt, ohne Anfang, ohne Ende, einig, gleich und unbeirrt durch den bunten Wechſel der Erſcheinungen. Nirgendwo zeigt ſich dieſe Wahrheit deutlicher als in der Geſchichte der Erde, welche zwar eigentlich mit Unrecht eine Geſchichte der Erde genannt wird, da ſie weiter nichts iſt als eine Geſchichte der Erdoberfläche. Von der Erde kennen wir nur das

Digitized by Google

äußerste dünne Häutchen, aber auch aus ihm entziffern wir eine Geschichte mit endlosen Zeiträumen, mit Ewigkeiten. Nirgends in dieser Geschichte stoßen wir auf Vorgänge, welche anders sind, als die noch heute sich vollendenden, und „keines der unsrer Beobachtung zugänglichen Verhältnisse gestattet uns anzunehmen, daß die Kette der Erscheinungen, welche die Oberfläche der Erde uns darbietet, je einen Anfang gehabt habe, je ein Ende haben werde." (Seite 15.)

Volger beginnt, ehe er auf sein eigentliches Thema zu reden kömmt, mit einer Auseinandersetzung der bekannten Laplace'schen Entstehungstheorie unsres Planetensystems und einer Schilderung des Zustandes vor Beginn der uns heute umgebenden Welt. Diese Theorie, als deren Erfinder ziemlich allgemein der Franzose Laplace angesehen wird, ist schon weit früher durch den deutschen Philosophen Kant in dessen „Allgemeiner Naturgeschichte des Himmels" 1755, aufgestellt worden und verdankt eigentlich ihre Entstehung den griechischen Philosophen Leucipp, Demokrit und Epikur, welche bereits eine ursprüngliche allgemeine Zerstreuung des Urstoffs der Erde und aller Weltkörper annahmen und diese letzteren als durch im Wirbel kreisende Umwälzungen und durch Zufall entstanden ansahen. Auch über die himmlische Ordnung der Weltkörper, wie sie uns heute die Astronomie kennen lehrt, hatten die griechischen Weltweisen, so namentlich die Pythagoräer, sehr richtige Ansichten, bis dieselben durch das Mittelalter und durch den Einfluß des Christenthums wieder verloren gingen. Erst Copernicus (1543), Keppler und Newton brachten trotz der andauernden Verfolgungen, welche ihre Ansichten durch die Kirche erleiden mußten, die Wahrheit wieder von neuem zu Tage.

Die Kant-Laplace'sche Theorie ist bekannt. Ursache der Weltkörperbildung mußte eine durch Zusammenziehung und Abstoßung erzeugte allgemeine Wirbelbewegung in dem „Urweltnebel" von Westen nach Osten gewesen sein. Volger hält es für möglich, daß auf die jetzige Verdichtung einst wieder eine Auflösung und Zerstreuung

Digitized by Google

der Weltkörpermaſſe folgen werde, und daß in der zerſtreuten Maſſe gleiche oder ähnliche Vorgänge Platz greifen werden, wie vordem. In der That exiſtiren einige aſtronomiſche Beobachtungen, welche es wahrſcheinlich machen, daß die Himmelskörper und Himmelskörperſyſteme ebenſo einem Wechſel von Geburt, Verfall und Neubildung unterworfen ſind, wie alle Einzelweſen der Natur, wenn auch innerhalb unermeßlicher und unſerer Vorſtellung unzugänglicher Zeiträume. So begegnen wir auch hier wieder dem einen und allumfaſſenden Geſetze des ewigen Naturkreislaufs, in dem nichts Individuelles Beſtand hat und nur das Ganze oder die ewige Materie unzerſtörbar, unveränderlich, ohne Anfang und ohne Ende iſt! Welche merkwürdigen Analogien bietet dieſes große Geſetz in allen uns bekannten Erſcheinungen der Natur, des Lebens und der Geſchichte dar, wenn wir unſern Blick raſch über die Gebiete unſeres Wiſſens dahingleiten laſſen! Nicht bloß jedes Einzelweſen, jeder Stein, jeder Kryſtall, jede Pflanze, jedes Thier, jeder Menſch, jeder Himmelskörper hat eine auf- und niedergehende Exiſtenz, eine Geburt und einen Tod, eine Jugend und ein Alter, ſondern auch jede Art, jedes Syſtem, jedes Geſchlecht, jedes Volk, jede Geſchichte, jede Meinung ſind demſelben ausnahmsloſen Geſetze unterworfen. Entſtehen, eine zeitlang daſein und dann vergehen, um einem andern aber ähnlichen Daſein Platz zu machen, iſt das gemeinſchaftliche Loos alles Gewordenen, und weder die Eintagsfliege, noch der Milliarden Jahre lebende Himmelskörper, weder die Geſchichte der Menſchen noch die der Menſchheit wird davon eine Ausnahme machen! Aber verlaſſen wir dieſen raſchen Phantaſieflug, um zu der Erde, von welcher uns Volger ſo merkwürdige Dinge zu erzählen weiß, und zu deren erſter Jugend zurückzukehren; denn auch ſie wird einſt altern und mit Allem, was auf ihr iſt, in den ewigen Urſchooß des Daſeins zurückkehren, um den Stoff zu neuen und jungen, aus ihrem zerfallenden Leibe emporſprießenden Bildungen zu liefern.

Aus der Art und Weiſe, wie die Verdichtung der Stoffe bei der Weltbildung vor ſich gegangen ſein muß, glaubt Volger den Schluß

Digitized by Google

ziehen zu dürfen, daß jeder Himmelskörper eine Hohlkugel sein müsse — so auch die Erde. Dabei muß, nach dem Gesetz der Schwere, die Dichtigkeit der Stoffe nach dem Inneren der festen Erdmasse hin zunehmen, sowohl von der äußeren als von der inneren Grenze her. Auch auf der Erdoberfläche ist es nicht anders; zu unterst liegt das Land, darüber das leichtere Wasser, darüber die noch leichtere Luft — und die Luft selbst ist um so dünner, je höher oben sie sich befindet. In den frühesten Zuständen der Erde mag dieses Verhältniß noch weit einfacher und deutlicher gewesen sein, indem das Meer gleichmäßig das Festland bedeckte. Aus direkter Beobachtung können wir über die zunehmende Dichtigkeit der Erdmasse nach innen wenig oder nichts aussagen, da die Erde selbst nur in unendlich geringer Tiefe von uns erforscht ist; dagegen ist es aus astronomischen Gründen sicher, daß die Dichtigkeit der Erde in ihrem Innern sehr viel größer sein muß, als an der Oberfläche. Ueber die Größe des in ihrem Innern befindlichen Hohlraumes vermögen wir gar nichts auszusagen; doch ist es nach Volger wahrscheinlich, daß dort ein gleiches Verhältniß in Bezug auf Dichtigkeitszunahme von Innen her stattfindet, wie an der äußern von uns bewohnten Oberfläche. Auch dort wird es wohl Wasser und Luft, ja sogar Licht und Wärme geben!

Was die Wärme des Erdinnern betrifft, so erklärt sich Volger in Widerspruch mit allen bisher gültigen geologischen Theorien mit Entschiedenheit gegen die Annahme, daß sich die Erde aus einem ehemals gluthflüssigen Zustand heraus entwickelt habe und daß sie darnach heute einen glühenden Feuerball mit dünner Erstarrungskruste darstelle. Wir haben, erklärt er, von den Wärmezuständen im Innern der Erde keine Kunde, und nichts berechtigt uns, von der bekannten Wärmezunahme an der Oberfläche der Erde auf das Innere derselben zu schließen. Möglich wäre es wohl, daß sich ein kleiner flüssiger Kern im Innern vorfände; aber unmöglich ist es, das die Erde eine geschmolzene Masse mit dünner Erstarrungskruste ist. Vielleicht auch

Digitized by Google

iſt ſie „kühl bis an's Herz hinan.“ Für die Fortentwicklungsverhältniſſe der Erde hat die Annahme oder Verwerfung jener Gluth-Theorie indeſſen keine Bedeutung. Auch ohne jenen Gluthzuſtand könnte ſich die Erde nicht anders entwickelt haben, als ſie ſich entwickelt hat.

Im dritten oder Hauptabſchnitt, betitelt „Urkunden zur Geſchichte der Erde“, betritt der Verfaſſer das eigentliche Gebiet der Geologie oder Erdkunde. Was finden wir auf dem Boden, auf dem wir leben? fragt er, und die Antwort lautet: Gräber — nichts als Gräber! Dann folgt eine lebendige und begeiſterte Schilderung aller der Wunder und Merkwürdigkeiten, welche uns die Unterſuchung der Geſteine mit dem Auge der Wiſſenſchaft enthüllt. Auf den höchſten Alpen wimmelt der Fels von Ueberreſten einſtiger Seethiere. In den Braunkohlen von Salzhauſen findet man wohlerhaltene Trauben und Reſte von Pflanzen, welche nie in dem jetzigen Heſſen wuchſen. Es gibt da Stämme, welche ein Alter von dritthalbtauſend Jahren erreicht haben! Im Herzen Deutſchlands gab es ehemals Meere und Vulcane, und die Gegend mag ausgeſehen haben, wie jetzt die Gegend am mittelländiſchen Meere in der Nähe des Veſuvs. Alle unſre Erdſchichten zeigen unverkennbar, daß ſie ſchichtenweiſe als Bodenſätze aus Gewäſſern gebildet ſein müſſen, daher ſie auch mit Recht den Namen „Schichten“ tragen. Sehr viele dieſer Schichten liegen auch heute noch ganz waſſerrecht und in ihrer urſprünglichen Lage; häufiger jedoch hat ſich dieſe Lage im Laufe der Zeiten verändert, und die „Schichten“ haben die mannichfachſten Verſchiebungen erlitten. Auch der Boden, auf dem wir leben und den wir für ſo feſtbegründet halten, hat, wie alles in der Natur, keine Feſtigkeit, keine Ruhe, ſondern unterliegt anhaltenden, wenn auch meiſt noch ſo mähligen Veränderungen, Hebungen, Senkungen, Erſchütterungen durch Erdbeben u. ſ. w. Manche Küſtenſtaaten verſinken anhaltend in das Meer, andere ſteigen anhaltend daraus empor, wofür die zahlreichſten Beiſpiele vorliegen. Ebenſo verhält es ſich auf dem Feſtland und in den Gebirgen, wo das allmä-

Digitized by Google

lige freiwillige Einstürzen alter Gebäude von einer fortdauernden Bewegung des Erdbodens Zeugniß ablegt. Endlich arbeiten zahllose Erdbeben, ohne welche kein einziger Tag vergeht, fortwährend an der Veränderung der Erdoberfläche. Dieselben Stellen dieser Oberfläche sinken zu dieser Periode ein und steigen zu einer andern wieder empor u. s. w. u. s. w. — Eine nun folgende Darstellung der Schichtenfolge macht uns mit dem versteinerungsleeren Urgebirge bekannt, auf welches weiter folgen: das Uebergangsgebirge, das Steinkohlengebirge, das Kupferschiefergebirge, das Steinsalzgebirge, das Juragebirge, das Kreidegebirge, das Molassengebirge, endlich die Neubildungen. Diese Eintheilung nennt Volger einfacher und besser als die alte, aus falschen Vorstellungen über die Entstehungsgeschichte der Erde hervorgegangene in Primär-, Sekundär- u. s. w. Gebirge mit Unterabtheilungen. Die Dicke des geschichteten Bodens der Erdrinde berechnet Volger auf wenigstens eine Meile. Alle diese Schichten sind gebildet unter Verhältnissen, die nie andere waren, als heute, nie gab es in der Geschichte der Erde andere Kräfte, andere Gesetze! Was jetzt Urgebirge heißt, war einst Neubildung und in keinem anderen Zustande, als unsre heutigen Neubildungen, welche ihrerseits dereinst Urgebirge sein werden. Das relative Alter der Schichten bestimmt sich bekanntlich nach ihren organischen Einschlüssen, und die Verschiedenheit dieser Einschlüsse, sowie die Trennung der einzelnen Schichten gab zu dem Gedanken Veranlassung, die Erde habe einst plötzlichen gewaltsamen Katastrophen und Umwälzungen unterlegen. Von allen diesem ist nichts wahr. Volger spricht die interessante Vermuthung aus, daß auch unter dem Urgebirge Erdschichten liegen mögen, welche den uns bekannten gleichen und organische Reste enthalten. Auch von dem Urgebirge selbst behauptet er, daß dasselbe einst Thiere und Pflanzen umschlossen haben könne, deren Reste aber wegen der tiefen und durchdringenden Veränderungen, welche dieses Gebirge im Laufe unendlicher Zeiträume erlitten hat, für uns nicht mehr erkennbar sind. Daraus würde natürlich die unendlich wichtige

Digitized by Google

und alle unsere bisherigen Anschauungen über den Haufen werfende Schlußfolge resultiren, daß das Leben auf Erden, soweit unsre Kenntnisse reichen, keinen Anfang gehabt habe!

Nur Wechsel der Lebensformen, nicht des Lebens selbst, sind uns bekannt, und unser erstaunter Blick begegnet, wo er sich auch hinwenden möge, nur Ewigkeiten!

Daß die Erdwärme in der Tiefe der Erde bedeutender sei, als an deren Oberfläche, wenn auch in sehr verschiedener und unregelmäßiger Zunahme, wurde schon weiter oben erwähnt, und es fragt sich jetzt nur nach deren Woher? nach ihren Quellen. Als diese Quellen bezeichnet Volger: Verdichtung, Bewegung und Stoffumsatz. Wie die Wärme in der größten Tiefe beschaffen sei, ist uns unbekannt. Die heißen Quellen und die Vulcane beweisen, daß wenigstens an einzelnen Stellen die Erdwärme zu sehr bedeutenden Graden gesteigert sein muß, aber nichts berechtigt zu der Annahme einer allgemeinen stetigen Wärmezunahme nach Innen bis zu gluthflüssigem Zustande. Erzeugt die Erde fortwährend Wärme in ihrem Innern, so verliert sie solche nicht minder fortwährend nach Außen, aber in demselben Maaße, in welchem sie verliert, erzeugt sie auch. Daher ist an eine fortdauernde Abkühlung der Erde nicht zu denken, und wie es jetzt ist, so ist es ewig gewesen, so wird es auch ewig sein! Die ganze Geschichte der Erde setzt sich zusammen aus ewigem Aufbau und aus ewiger Zerstörung. Das Wasser ist es, welches bekanntlich mit nie ruhendem Eifer an der Zerstörung der Gebirge arbeitet. Der festeste Granit wird zerbrochen und zerbröckelt durch in seine Fugen eingedrungenes und darin gefrierendes Wasser. Wie die Gletscher an diesem Werk der Zerstörung ununterbrochen mithelfen, ist nicht minder bekannt und namentlich an den Schweizer Alpen zu beobachten, welche früher viel höher gewesen sein müssen. Die sog. Verwitterung der Gesteine ist Folge der mit Kohlensäure geschwängerten Regengüsse. Ebenso bedeutend ist die mechanische Kraft und Wirksamkeit der Ströme und Bäche, und die Massen von Stoff, welche

Digitized by Google

Flüsse andauernd wegschwemmen, sind ungeheuer. Sie würden in gegebenen Zeiträumen die ganze Erdoberfläche abtragen und ausebnen, wenn nicht auf der andern Seite gleiche oder ähnliche Kräfte an fortwährendem Aufbau thätig wären. Also nicht in den großen, uns auffallenden Thätigkeiten der Natur, sondern in dem unbeachteten Staube, welchen der Bach alltäglich uns vorüberführt, liegt das Ungeheure und Mächtige. Kein Gestein ist der Gewalt des Wassers unzugänglich; selbst im Basalt und im Feuerstein findet man in deren Innerm kleine mit Wasser gefüllte Höhlen, welche durch das Zusammenrinnen des in dem Gestein enthaltenen Wassers entstanden sind. In Bergwerken rinnt das Wasser aus allen Wänden, woher der bezeichnende Name „Bergschweiß." Fortwährend ist das Wasser beschäftigt einen großen Theil des Bodens auszuwaschen, auszulaugen, ihm seine löslichen Bestandtheile zu entziehen. Namentlich geschieht dies mit den salz- und kalkhaltigen Bodenschichten, und dies geht soweit, daß darnach oft bedeutende Bodeneinstürze entstehen. Diese Einstürze füllen sich mit dem Wasser der Bäche oder Flüsse und bilden Seeen. Alle Seeen der Schweiz sind durch Auflösung mächtiger Kalkschichten entstanden im Laufe von Millionen und aber Millionen Jahren. Dieses fortwährende Auswaschen und Zusammensinken des Bodens ist so bedeutend, daß dadurch ganze Länderstrecken unter den Boden des Meeres versinken können.

Bergstürze und Erdbeben sind ebenfalls nichts weiter als Folgen dieser geschilderten Auslaugung des Bodens. Die Erdbeben entstehen, indem Hohlräume im Innern des Bodens, welche durch jene Auslaugung entstanden sind, plötzlich zusammensinken. Daß Erdbeben durch Wasserdämpfe entstehen sollen, ist ganz unmöglich; das Wasser würde gar nicht im Stande sein, bis zu dem innern Glutheerd vorzudringen, wenn ein solcher vorhanden wäre. Ebenso wenig könnten Vulcane im Stande sein, einen Theil dieses Inhalts zu Tage zu befördern, da derselbe auf diesem weiten und engen Wege längst erstarren müßte. Die Vulcane gehören nicht dem Erdinnern, sondern nur dem

Digitized by Google

Schichtengebäude der Erdoberfläche an, und ihre höchsten Hitzegrade erlangt die Lava wahrscheinlich erst im Moment ihrer Auspressung durch Reibung, Verbrennung von Gasen u. s. w. — Findet so eine fortwährende Zerstörung der Erdoberfläche durch das Wasser statt, so arbeitet dasselbe auf der andern Seite mit nicht minderer Kraft an deren ewiger Verjüngung. Jeder abflußlose See muß mit der Zeit salzig werden, daher auch das Meer, der größte See der Erde. Dieses Salz und die durch die Ströme zugeführten Erdtheile lagern sich fortwährend auf dem Grunde des Meeres wieder ab und bilden so die Erdschichten. Volger berechnet darnach, daß zur Ablagerung des uns bekannten Schichtengebäudes der Erde 648 Millionen Jahre nöthig gewesen sein müssen — eine Rechnung, welche indessen nach seiner Meinung jedenfalls noch viel zu gering ausgefallen ist. Nur für unsre Vorstellung, nicht für das Wesen der Dinge ist die Natur an Raum und Zeit gebunden. Jede Zerstörung gibt Anlaß zu Neubildung, sowie jede Neubildung vorher einer Zerstörung bedarf; die Natur ist ohne Anfang und ohne Ende.

Weiter erwähnt der Verfasser, wie auch die Luft am Aufbau der Erdrinde thätig ist, indem der Wind fortwährend dem Meere Staub und Erde zuführt, welche zu Boden sinken und in die Schichtenbildung eingehen. Ein bedeutenderes Moment der Erdbildung als dieses ist die sog. Anschüttung der Flüsse, welche große Länderstrecken aus dem Meeresboden emporzuheben im Stande ist. Die lombardische Ebene, Holland, Belgien sind angeschüttetes Land, und der Rhein mündete früher bei Cöln in das Meer. Ebenso sind der Nil, der Missisippi Ursache bedeutender Anschüttungen.

Das allermächtigste Moment der Bodenbildung aber dürften wir in der zwar langsamen aber ununterbrochenen Thätigkeit der Pflanzen- und Thierwelt vor uns haben. Während die im Wasser unlöslichen und dem Meere zugeführten Stoffe in diesem fortwährend von selbst zu Boden sinken, scheiden die Pflanzen und Thiere die löslichen Bestandtheile aus dem Meere ab. Zunächst

Digitized by Google

benehmen sie dem Wasser dadurch, daß sie ihm Kohlensäure entziehen, die Fähigkeit, den Kalk aufgelöst zu halten, und dieser fällt zu Boden. Aber nicht bloß auf diese, sondern auch noch auf vielfach andere und mannichfaltige Weise, worüber uns Volger viele höchst interessante Details mittheilt, sind die im Meere lebenden Organismen, und zwar hauptsächlich solche der kleinsten und unscheinbarsten Art, an dem Aufbau der Erdrinde beschäftigt, und so erreicht die Natur, wie überall, daß Große nur durch das Kleine und Unscheinbare. Die durch Vermittelung von Thieren und Pflanzen auf dem Grunde der Gewässer gebildeten Schichten überbieten an Mächtigkeit weitaus diejenigen, welche sich unter dem alleinigen Einfluß der Schwere gebildet haben. Das Meer verschlingt, wie wir gesehen haben, die Berge, aber kleine, kaum sichtbare Thierchen und Pflänzchen bauen die Berge und Felsen wieder in demselben auf und gründen die Festländer der Zukunft.

Die wichtigste Frage bei einer solchen Richtung der Geologie ist natürlich diejenige nach der Entstehung der Unebenheiten der Erdoberfläche oder der Gebirge — eine Frage, welche bekanntlich bisher aus der Reaction des feuerflüssigen Erdkerns gegen seine Erstarrungsrinde beantwortet wurde. Viele Unebenheiten entstehen nun nach Volger ohne Zweifel, wie bereits erwähnt wurde, durch bloße Einsenkungen; aber diese reichen nicht hin, um alle zu erklären. Die hauptsächlichste Ursache für die Entstehung der Gebirge ist vielmehr eine Dehnung und Faltung der einzelnen Erdschichten unter dem Druck der ihnen aufgelagerten Massen, womit zugleich eine innere Umsetzung und Krystallbildung mit Nachziehung verwandter Stoffe in den Schichten selbst verbunden ist. In jeder Gesteinsschicht bilden sich nach und nach zahllose kleine Krystalle, welche in einem anhaltenden Wachsthum befindlich sind und durch ihre Ausdehnung die Schichten langsam auseinander- und emportreiben. Ueberhaupt unterliegen die Erdschichten einer andauernden inneren Umbildung, deren Resultate um so auffälliger werden, je tiefer eine Schichte

Digitized by Google

liegt, und auch im Steinreich herrscht ein nie ruhender Stoffwechsel, von dem man früher fälschlich glaubte, daß er nur auf die organische Welt beschränkt sei. Mittelst Durchfeuchtung mit aufgelöstem Kalk und kohlensauren Erden wird lockeres Erdreich nach und nach zu festem Stein, und ein anhaltendes Streben zur Krystallbildung verändert fortwährend die Erdschichten auf das Allerbedeutendste. In den Neubildungen herrschen die Lebensformen der Pflanzen und Thiere, in den Urgebirgen dagegen die Krystalle. Die Urgesteine und Granite sind nicht aus Erkaltung einer gluthflüssigen Masse hervorgegangen, sondern aus krystallinischer Umwandlung von Schichtenfolgen, welche ihrerzeit Neubildung waren, und zwar hat dieser Vorgang überall auf der Erde in gleicher Weise stattgefunden. Aber nicht bloß eine gestaltliche, sondern auch eine fortwährend stoffliche Veränderung der Gesteine findet statt, wobei die mächtigsten Agentien zwei Säuren sind, welche wir merkwürdigerweise als die zwei schwächsten Säuren der Natur kennen. Es sind die Kohlen- und die Kieselsäure. So findet denn ein fortwährendes Aufsteigen und Niedersinken der Stoffe mit rastlosem Wechsel statt, und das Gleichgewicht zwischen Abtragung und Erhebung der Erdoberfläche stellt sich durch die nämlichen Mächte und Vorgänge her. Die Natur stirbt ewig ab und verjüngt sich ewig; die Welt geht ewig auf und ewig unter, und in dem Kreislauf des Stoffes, der nirgends fehlt, ruht das letzte Geheimniß alles Daseins.

Der letzte, und, wenn möglich, die früheren Abschnitte an Interesse noch überragende Abschnitt des Volger'schen Buches behandelt die Geschichte der untergegangenen Pflanzen- und Thierwelt, ohne welche das Wort Erdgestaltung ebenso wenig möglich gewesen wäre, als das Dasein jener Welt selbst ohne den Boden, auf dem sie sich entwickelt hat. Alle unsere früheren hierhergehörigen Anschauungen sind auf das Tiefste erschüttert, seitdem man die Urgebirge als das ansieht, was sie wirklich sind, d. h. als umgewandelte Neubildungen, und seitdem man den ewigen Kreislauf zwischen Urgebirge

Digitized by Google

und Neubildung erfaßt hat. Der Schluß, daß zur Zeit der Urgebirge kein organisches Leben bestanden habe, ist nun nicht mehr möglich. Das Urgebirge selbst hätte ohne Pflanzen und Thiere nicht entstehen können; denn ohne Kalk gibt es keinen Feldspath oder Granit, (da der chemische Prozeß, durch welchen Feldspath gebildet wird, das Vorhandensein von Kalk nothwendig fordert), und ohne Pflanzen und Thiere gibt es keinen Kalk. Aller Kalk ist Erzeugniß der organischen Welt. So lange der oben geschilderte Kreislauf des Schichtengebäudes bestand, so lange haben auch Pflanzen und Thiere gelebt. So wenig wir aber von einem Anfang der Schichten wissen, so wenig wissen wir von einem Anfang der organischen Welt. Die alte Anschauung, wornach diese einen Anfang gehabt haben soll, nennt Volger einen „Köhlerglauben." Es ist eine Thatsache, daß heute noch Thierarten aussterben, und diese Thatsache läßt dem Verfasser zufolge keinen Zweifel über das einstige Erblühen der Arten. Die Arten sind nicht seit Ewigkeiten vorhanden, wie Czolbe annimmt, sondern sie kommen und gehen, wie Alles auf Erden. Durch Erlöschen früherer und durch Auftreten neuer Arten ist die Pflanzen- und Thierwelt in einer fortdauernden allmäligen Veränderung begriffen. Dagegen herrscht eine gewisse Constanz im Gebiete des kleinsten Lebens, oder bei einigen gleichen Arten von Pflänzchen und Thierchen, welche zu allen Zeiten an dem Bau der Erdschichten thätig gewesen sind. Nur der äußere Anschein hat uns verleitet zu glauben, daß periodenweise, den Schichtenbildungen entsprechende Neuschöpfungen stattgefunden hätten. Dies ist nicht der Fall, und getrennte Abtheilungen hat es in der Geschichte der Erde nie gegeben. Die Natur kennt keine Abschnitte, sondern nur stetige Entwicklung. — Nie sind die organischen Gestalten größer oder wunderlicher gewesen als heute; nur hat sich die Größe oder Wunderlichkeit in andern Arten gezeigt, als heute. Auch die äußeren und klimatischen Verhältnisse der Erde, denen man soviel Einfluß auf die organische Entwicklung der Vorzeit zuschrieb, sind niemals wesentlich andere gewesen als heute; niemals war eine allgemeine gleichmäßige

Digitized by Google

Wärme über die Erde verbreitet; nicht einmal eine allgemeinere Wasserbedeckung, als heute, mag stattgefunden haben. An vielen Irrthümern über die organische Vorwelt und ihre Bedeutung ist die große Mangelhaftigkeit unsrer paläontologischen Kenntnisse schuld. Die alte Idee einer aufsteigenden Entwicklungsgeschichte der organischen Welt muß aufgegeben werden. Man hat Eidechsen im Primär-, und Säugethiere und Vögel im Secundär-Gebirge gefunden; fortwährend werden neue Arten entdeckt, und sogar im Uebergangsgebirge wurde kürzlich eine Eidechse aufgefunden. Auch die Idee späterer Entfaltung zusammengesetzter Urgeschöpfe ist unhaltbar. Zusammengesetzte Naturen gibt es auch heute noch. Ueberall ergeben die neuen Funde Widersprüche gegen die alte Auffassung der Dinge und den Glauben an eine stetige, aufsteigende Reihenfolge und Entwicklung. Höhere Gruppen treten vor den niederen auf, und wenn mitunter Fortschritte bemerkbar sind, so sieht man anderseits auch Rückschritte. Höhere Formen nehmen mit der Zeit an Zahl ab, niedere zu; bei andern bemerkt man eine regellose Zu- und Abnahme. Volger schließt mit dem Geständniß, daß das Gesetz des organischen Formenwechsels noch nicht gefunden ist!

In einem Schluß-Kapitel, „Nachgedanken" betitelt, gibt Volger zu, daß ein fortschreitender Entwicklungsgang der Erde und ihrer Geschlechter wohl angenommen werden dürfte, aber nur für einzelne Zeiträume, nicht für das große Ganze. In diesem bemerken wir nur einen ewigen Kreislauf, eine ewige Wiederkehr, eine endlose Wiederholung! Im Uebergangsgebirge liegt nicht der Anfang der organischen Welt vor uns. Was war also vorher?? Jede natürliche Art, einerlei ob organisch oder unorganisch, scheint ihre besondere längere oder kürzere Umlaufszeit zu haben, nach deren Vollendung sie einer anderen Art Platz macht. Aber indem die Arten wiederkehren, zeigen sie, daß es nichts Neues unter der Sonne gibt, und daß Alles, was kommt, schon einmal dagewesen ist. „Unendlich!" „Ewig!" — Das sind die Worte, welche uns die Natur von allen Seiten entgegenruft, so wenig auch unser schwacher, an Raum

Digitized by Google

und Zeit gefeſſelter Verſtand die damit verbundenen Begriffe zu erfaſſen vermag!

Steh, du ſegelſt umſonſt — vor Dir Unendlichkeit!
Steh, du ſegelſt umſonſt, Pilger, auch hinter Dir!
Senke nieder, Adlergedank, Dein Gefieder.
Kühne Seglerin Phantaſie,
Wirf ein muthloſes Anker hie!

Dieſes ſind in kurzer Darſtellung die Grundzüge eines Buches, deſſen Lektüre uns ſoviel zu denken und zu empfinden gibt, daß der Kritiker ſich darüber beſinnen muß, wo er mit der Schilderung ſeiner eigenen Gedanken und Empfindungen beginnen ſoll. Keinem unter unſern Leſern, der auch nur oberflächlich mit dem bisherigen Gang und Inhalt der geologiſchen Theorien bekannt iſt, kann es entgangen ſein, in welch bedeutendem und unvereinbarem Widerſpruch mit dieſen Theorien die Volger'ſchen Behauptungen ſtehen, und wie dieſe Letzteren, wenn richtig, alles bisher für wahr Gehaltene in dieſem Theile der Wiſſenſchaft über den Haufen ſtürzen müſſen. Die Entſtehung der Erde aus einer Gluthmaſſe, die ehemals gleichmäßige Temperatur der Erdoberfläche, der feuerflüſſige Erdkern, die Erſtarrungskruſte, die Entſtehung der Gebirge aus einer Reaktion des Erdinnern gegen Außen, die Erklärung der Erdbeben, Vulcane und heißen Quellen aus dem nämlichen Verhältniß, die Entſtehung der kryſtalliniſchen Urgeſteine aus geſchmolzenen und erkaltenden Maſſen, der daher rührende ſtrenge Gegenſatz zwiſchen kryſtalliniſchen und geſchichteten Geſteinen, der Anfang der organiſchen Welt auf Erden und die aufſteigende Stufenfolge der organiſchen Geſchlechter — alles dieſes und vieles Aehnliche waren bisher, trotzdem das Beſtreben, die Vergangenheit der Erde als ihre auseinandergerollte Gegenwart zu begreifen, immer ſtärker und allgemeiner wurde, doch faſt allgemein angenommene und kaum beſtrittene geologiſche Glaubensſätze. Allen dieſen Sätzen ſucht die von Volger vertretene Richtung ein Ende zu machen

Digitized by Google

und damit nicht nur in der Geologie, sondern auch in der großen Menge allgemeiner und philosophischer Meinungen, welche bis da auf jene Sätze gebaut worden sind, eine totale Umwälzung hervorzubringen. Aber alle derartigen Schlußfolgerungen sind verfrüht, so lange nicht feststeht, ob und welche wissenschaftliche Geltung die Volger'sche Richtung gewinnen und ob sie von ihren ohne Zweifel zahlreichen wissenschaftlichen Gegnern mit Glück oder Unglück bekämpft werden wird. Bis dahin kann man nur soviel sagen, daß die Volger'sche Darstellung auf den unbefangenen und mit naturwissenschaftlichen Begriffen vertrauten Leser überall einen ungemein überzeugenden Eindruck macht. Dieser Eindruck findet seine Ursache darin, daß die Volger'sche Theorie, welche sich in hohem Grade wieder dem alten und, wie man glaubte, zu Grabe getragenen Neptunismus nähert und dem jetzt herrschenden Plutonismus den Krieg erklärt, nur die einfachsten, natürlichsten und unsrer täglichen Beobachtung zugänglichen Vorgänge zur Erklärung der Erdgeschichte herbeizieht. Es ist alter und erster Grundsatz der Naturforschung, daß fernliegende und hypothetische Ursachen zur Erklärung von Naturerscheinungen nicht herbeigezogen werden dürfen, so lange näherliegende und in der Wirklichkeit Beispiele findende Ursachen zur Erklärung ausreichend sind. Nun ist die plutonistische Theorie offenbar nichts weiter als eine Hypothese, und obendrein eine ziemlich gewagte. Niemand hat die Erde in feurigem oder gluthflüssigem Zustand gesehen; aber man nahm es so an, weil diese Annahme alle Erscheinungen an der Erdoberfläche befriedigend erklären zu können schien. Die Volger'sche Theorie löst auch das Räthsel, aber auf eine einfachere, weniger gezwungene, handgreiflichere und natürlichere Weise; sie erklärt alles aus Vorgängen und Verhältnissen, welche fortwährend ganz in derselben Weise unter unsern Augen an der Bodengestaltung wirksam sind. Daß nach dieser Theorie das Werk der Erdgestaltung endlose Zeiträume umfaßt, kann ihr wohl nicht zum Schaden angerechnet werden; im Gegentheil hat die langsame Wirkung von Jahrtausenden weit mehr innere Wahr-

Digitized by Google

ſcheinlichkeit als plötzliche oder gewaltſame Kataſtrophen und Umwälzungen. Vorausgeſetzt, daß die wiſſenſchaftlichen Beweisgründe, auf welche ſich Volger ſtützt, richtig und auf die vorliegenden Verhältniſſe anwendbar ſind, und vorausgeſetzt, daß ſeine Theorie wirklich das zu erklären im Stande iſt, was ſie erklären ſoll, kann man ihr vom Standpunkte der Naturforſchung aus nur Erfolg wünſchen, ſo laut und heftig auch das Jammern und Wehklagen derjenigen ſein wird, welche darin eine neue Stütze des alles Höhere leugnenden Unglaubens, der „grauen todten Theorie des Materialismus“ erblicken werden.

Widerſprechend mag in Volgers's Gedankengang gefunden werden, daß er an den Eingang ſeines Buches, das doch beweiſen will, daß der Anfang der Erde nie anders geweſen ſei, als ihr Ende, die Kant-Laplace'ſche Entwicklungstheorie der Erde ſetzt und ſeine Zuſtimmung dazu erklärt. Sucht er ſich zwar über dieſen Punkt auf Seite 16 zu erklären, ſo reicht doch die Erklärung nicht aus, und „kreiſende Ewigkeit in der Geſchichte der Erde“ iſt unvereinbar mit Entſtehung dieſes Weltkörpers aus einem Urweltnebel. Indeſſen hätte Volger ſtatt ſeiner unbefriedigenden eine andere Erklärung abgeben können, welche, wie der Verfaſſer kaum zweifelt, jeden Denkenden einſtweilen befriedigt haben würde. Er hätte ſagen können: Wenn die Aſtronomie und im Einklang mit ihr ſo manche andere aus der Naturwiſſenſchaft geſchöpfte Betrachtungen es als wahrſcheinlich, wenn nicht als gewiß erſcheinen laſſen, daß die Sonnenſyſteme und die Himmelskörper ebenſo eine temperär-individuelle, mit Geburt, Daſein und Verfall einhergehende Exiſtenz beſitzen, wie jedes uns bis jetzt bekannte natürliche Einzeldaſein; wenn es bewieſen werden kann, daß unſer Sonnenſyſtem, ſomit auch unſre Erde, entſtanden ſein und damit auch dereinſt wieder einem endlichen Verfalle entgegengehen muß; wenn aus allem dieſem hervorgeht, daß unſer Planet und ſeine Bewohner bis daher einen beſtimmten, natürlichen Entwicklungsgang durchgemacht haben müſſen — ſo kann die neue chemiſch-phyſikaliſche Geologie dieſen Erfahrungen gegenüber nichs weiter als ſagen, daß es ihr bis jetzt auf

Digitized by Google

ihrem Forschungsgebiete noch nicht gelungen ist, demjenigen Punkte zu begegnen, an welchem sich die Vergangenheit der erdgeschichtlichen Entwicklung deutlich an deren Gegenwart anknüpft — was übrigens auch um so weniger zu verwundern ist, als sich die Kenntnisse, welche wir von der Erdrinde besitzen, bis jetzt nur auf deren alleräußerste dünne Schichte beschränken. Vielleicht dürfen wir von der späteren Forschung hierüber genauere Aufschlüsse erwarten; vielleicht auch werden wir später einsehen, daß selbst in dem uns Erkennbaren eine wenn auch noch so mäßige und auf den äußeren oder ersten Anblick unsichtbare Wandlung besteht, welche, allerdings mit Hülfe unermeßlicher Zeiträume, die Erde von Lebensalter zu Lebensalter und endlich zum Grabe führt. Für einen solchen mähligen Entwicklungsgang in der Geschichte der Erde und ihrer Bewohner sprechen überhaupt trotz Volger's Einrede so viele Gründe und Thatsachen und begegnen sich in seiner Anerkennung so viele Forscher in den verschiedensten Richtungen der Wissenschaft, daß wohl die Volger'sche Theorie, will sie dauernde Anerkennung erwerben, sich genöthigt sehen wird, sich mit demselben auf irgend eine Weise in Einklang zu setzen. Schließlich freilich wird immer und überall die Thatsache Recht behalten, welche, so vieldeutig sie auch oft sein mag, doch zuletzt die einzige Richtschnur unsres Denkens in Wissenschaft und Philosophie bilden kann und muß. Die Thatsache herrscht! „Eine einzige Thatsache", sagt Frauenstädt (der Materialismus ꝛc., Leipzig 1856), „vermag die Systeme ganzer Jahrhunderte über den Haufen zu werfen und ganze Bibliotheken in Makulatur zu verwandeln. Gegen die Thatsachen hilft kein Sträuben und kein Protestiren ꝛc. ꝛc." Und sollte die Naturforschung heute eine einzige Thatsache auffinden, welche alle unsre bisher für wahr gehaltene allgemeine Meinungen auf den Kopf stellen würde, so könnte man doch nicht anders als sich still darein ergeben, und der redliche Denker müßte versuchen, seine Gedankenarbeit von Vorne anzufangen. Allerdings führt diese Resignation den Nachtheil mit sich, daß die auf solche Weise gewonnenen Meinungen einem andauernden Wechseln und Schwanken je nach dem

Digitized by Google

Stande der empirischen Forschung unterworfen sind — ein Nachtheil, den die aus dem philosophischen Gedanken geflossenen „Systeme" nicht oder doch nicht in solchem Maaße besitzen. Aber im Grunde ist dieser Nachtheil doch wohl nur ein scheinbarer; denn er folgt mit Nothwendigkeit aus der natürlichen Unsicherheit menschlicher Erkenntniß und kann eher als ein Probestein einer ächten, erfahrungsmäßigen und auf redliche Erkenntniß der Wahrheit gerichteten Philosophie gelten. Eine alleinseligmachende Philosophie kann es so wenig geben wie es eine alleinseligmachende Kirche gibt. Vielleicht wird sich die „Philosophie der Zukunft" keine andere Aufgabe mehr stellen, als diejenige, die durch die Fortschritte der einzelnen Wissenschaften jedesmal gewonnenen allgemeinen Ergebnisse zu verzeichnen und dieselben entweder unter allgemeinen Gesichtspunkten zusammenzufassen oder allgemeine, das philosophische Interesse berührende Grundsätze aus ihnen abzuleiten. Sie wird dann sein wie ein weiches Gewand, welches sich an den Leib der Wissenschaften anschmiegt und jedem Zucken der Muskeln, jedem Schwellen der Adern freien Spielraum läßt, aber nicht mehr jedes stählerne Panzerhemd, das ehedem die freien Glieder der Wissenschaft zusammenschnürte und erdrückte. Jede einzelne Disciplin des menschlichen Wissens wird sich dabei ganz frei und ungehindert bewegen und in der Philosophie fernerhin nicht mehr eine Feindin oder Despotin, sondern eine Freundin und Dienerin erblicken, in deren Glanz sie ihren eignen Ruhm wiederfindet.

Zu solchen Betrachtungen konnte das Volger'sche Buch dadurch anregen, daß es in einer Wissenschaft, welche so nahen und fast unmittelbaren Bezug auf einige der wichtigsten allgemeinen Fragen hat, die den Menschengeist beschäftigen können, eine auf thatsächliche Forschung gebaute Umwälzung einer Menge uns bisher lieb gewordener Meinungen einzuführen sucht. Zwar ist diese Umwälznng nicht so ganz neu, wie es vielleicht scheinen könnte, sondern im Wesentlichen schon durch die Arbeiten des berühmten Bischof vorbereitet worden, und Volger's ganze Richtung ist eigentlich nichts weiter als der reinste und entschie-

Digitized by Google

denste Ausdruck jenes durch den Engländer Lyell zuerst angebahnten wissenschaftlichen Bestrebens, alles Romanhafte aus der Geschichte der Erde möglichst zu entfernen und diese Geschichte aus lauter solchen Vorgängen und Naturkräften zu erklären, wie wir sie noch heute und unausgesetzt unter unsern Augen an dem Aufbau der Erdrinde wirksam sehen. Wie weit sich dabei freilich sein so sehr weit getriebener Antiplutonismus wird rechtfertigen lassen, kann nur die Zukunft lehren. Vorerst mag man sich mit dem Gewinn genügen lassen, daß jede neue Richtung in der wissenschaftlichen Erforschung der Erdgeschichte das Unnatürliche und Sagenhafte aus derselben in eine stets weitere Ferne zurückdrängt. „Die alten Mythen schwinden, und die Vereinzelung in den Naturerscheinungen geht auch hier wieder in der Einsicht unter, daß einige wenige große Naturgesetze die ganze Mannichfaltigkeit des Weltalls binden und regieren." (Girard.)

Digitized by Google

Aus und über Schopenhauer.

(1859.)

„Die Frage, ob eine Philosophie atheistisch sei, klingt einem Philosophen ebenso wunderlich, wie etwa einem Mathematiker die Frage, ob ein Dreieck grün oder roth sei."
A. Schopenhauer.

Die Schopenhauer'sche Philosophie hat ein eigenthümliches Schicksal erlebt. Schon vor 40 Jahren geboren und in die Welt getreten blieb sie inmitten des lauten Treibens der philosophischen Größen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in Deutschland fast gänzlich unbeachtet, und erst eine Stimme des Auslandes vom Jahre 1853 in der englischen Westminster Review gab hauptsächlich Anlaß, daß man auf einen Mann aufmerksam wurde, welchen jener Artikel als einen Märtyrer der Wahrheit und als einen von der Schulphilosophie Unterdrückten darstellte. Die Briefe von Dr. J. Frauenstädt über die Schopenhauer'sche Philosophie stellten sich dann die Aufgabe, das Verständniß derselben auch für das größere Publikum möglich zu machen. Schopenhauer's Ansichten haben seitdem einen zwar kleinen, aber, wie es scheint, sehr begeisterten Kreis von Anhängern erworben, und das Interesse an denselben scheint noch mehr zu- als abzunehmen. Abgesehen von ihrem Werth oder Unwerth haben sie dieses gewiß zum Theil der philosophischen Rathlosigkeit zu verdanken, in welche wir seit dem Vorüberzug der letzten philosophischen „Glanzperiode" gerathen sind. Man hat das Alte aufgegeben und sehnt sich nach etwas Neuem, ohne noch bestimmt zu wissen, worin es bestehen soll. In solcher Stimmung greift man nach Allem, am liebsten aber nach einem System,

Digitized by Google

welches mit einem so hohen Grad von Selbstbewußtsein auftritt, wie das Schopenhauer'sche, und welches behauptet, endlich den Kern der Wahrheit gefunden zu haben. Gewiß würde man noch weit mehr darnach gegriffen haben, wären Schopenhauer's Schriften nicht in einer dem allgemeinen Verständniß wenig zugänglichen Form geschrieben, und böte sein System selbst neben seiner großen Zuversicht nicht einen allzu eigenthümlichen und den gesunden Menschenverstand, auf den übrigens Schopenhauer eben deswegen sehr schlecht zu sprechen ist, abschreckenden Anblick dar. Dieser Anblick trat natürlich in allen Beurtheilungen der Schopenhauer'schen Philosophie in Büchern oder Zeitschriften in den Vordergrund und war gemeiniglich mit solchen Commentaren begleitet, daß die Mehrzahl der Leser es für unnöthig gehalten haben wird, sich mit den Einzelheiten eines solchen Systems durch Lektüre seines Urhebers selbst weiter bekannt zu machen. Und in der That, wenn Schopenhauer's ganze Bedeutung in dem Grundgedanken seines Systems ruhen würde, würde der Leser durch sein Versäumniß kaum etwas verloren haben. Aber Schopenhauer's interessante und bedeutungsvolle Seiten ruhen anderswo als da, wo er selbst seine Hauptstärke sucht, und die Außendinge seines Systems wiegen schwerer, als das System selbst. Nicht in seinem Grundgedanken, aber in der Ausführung desselben legt er ein philosophisches Genie und eine Fülle von Kenntnissen an den Tag, welche, anders angewendet, Schopenhauer vielleicht zu jenem Reformator der Philosophie gemacht haben würden, welchen unsere Zeit so sehr herbeisehnt. Mit Bedauern sieht man eine solche philosophische Kraft sich selbst nutzlos in dem Aufbau eines Gedankensystems aufzehren, das schon im Entstehen den Keim des Unterganges in sich trägt, und fragt sich, was aus ihr hätte werden können, wenn sie in richtigere Pfade geleitet worden wäre. Wahrscheinlich stünden wir in einem solchen Falle an einem anderen Punkt, als an dem wir stehen, und würden uns nicht immer noch vergeblich bemühen, den alten Sauerteig zu verdauen. Aber auch so, wie Schopenhauer nun einmal ist, kann unsere Zeit so Manches und

Digitized by Google

gerade für die gegenwärtige Entwicklungskrise der Philosophie Bedeutsames aus ihm lernen, daß es für das große Publikum der Mühe lohnt, denselben auch noch auf andere Weise, als durch bloße Verurtheilungen seines Systems oder aber durch Schriften, welche selbst wieder ein eigenes Studium erfordern, kennen zu lernen. Sollte sich überdem der eine oder andere unserer Leser durch die Lektüre dieses Aufsatzes zum Studium der Schopenhauer'schen Schriften selbst angeregt fühlen, so glauben wir ihn zum voraus versichern zu dürfen, daß er die darauf verwendete Zeit nicht bereuen wird. Die Gänge, welche ein geistiger Minirer wie Schopenhauer in den Tiefen der Gedankenwelt aufwühlt, sind merkwürdig und für denjenigen, der hineinblickt, fruchtbringend, auch wenn sie sich noch so weit von der großen Heerstraße entfernen sollten. Gegen diese Heerstraße hat nun einmal Schopenhauer als selbstständiger und die Wahrheit auf seine Weise suchender Denker eine tiefe und instinktive Abneigung, und wenn man an unsere letzte philosophische Vergangenheit sich erinnert, so muß man zugeben, daß diese Abneigung einen mehr als bloß subjektiven Grund hat. Die Form, in welcher Schopenhauer seine philosophischen Vorgänger und Zeitgenossen angreift, ist allerdings die Regeln des Anstandes verletzend, aber in der Sache ist seine schon vor vielen Jahren und als jene Männer noch das höchste Ansehen genossen, ausgesprochene Meinung dieselbe, welche in der Gegenwart beinahe allgemein geworden ist. Außer dieser kritisch negirenden Richtung gegen die philosophische Vergangenheit hat aber auch Schopenhauer trotz des subjektiv-idealistischen Ursprungs seines Systems noch so manches Andere mit den modernen reformatorischen Bestrebungen in der Philosophie gemein, daß schon dieser Umstand allein sein Studium empfehlenswerth machen müßte, wäre er auch durch sich selbst nicht so interessant, wie er ist. Will man sich die Mühe geben, das Wahre in seiner Philosophie so weit wie möglich von dem Falschen zu scheiden, so muß Schopenhauer auch jetzt noch einen gewichtigen Einfluß auf den Gang unserer augenblicklichen philosophischen Entwicklung üben. Einen Versuch

Digitized by Google

dieſer Art ſoll der vorliegende Aufſatz machen und mittels einer ganz nüchternen, hauptſächlich aus naturwiſſenſchaftlichen Erfahrungen hergenommenen Kritik jene Scheidung zu bewirken ſtreben. Dabei wird der Leſer genug von dem Inhalt der Schopenhauer'ſchen Philoſophie ſelbſt erfahren, um ſich wenigſtens ein ungefähres Urtheil bilden zu können. Mit einem ſolchen Verfahren wird zwar Schopenhauer ſelbſt, ſollte ihm dieſer Aufſatz zu Geſichte kommen, ſehr wenig zufrieden ſein; denn ſeine feſte und ziemlich unverblümt ausgeſprochene Meinung geht dahin, daß in 60 oder 100 Jahren ſein Syſtem, als das einzig richtige, Philoſophie und Leben beherrſchen wird. *) Mag man nun auch über eine ſolche Meinung lächeln, ſo wird man doch das hohe Selbſtbewußtſein Schopenhauer's, nachdem man ihn geleſen, begreiflich finden und nicht als aus bloßer Eitelkeit hervorgegangen anſehen. Er hat vor allen Dingen die feſte und mit vollem Rechte in ſeinem ganzen Weſen wurzelnde Ueberzeugung, daß er nicht um äußerer Vortheile willen oder dem Herkommen gemäß ſchreibt, ſondern daß es ihm, wie jedem ächten Philoſophen, ernſtlich und redlich um die ganze und volle Wahrheit zu thun iſt; er beſitzt den unwiderſtehlichen Drang des ächten Forſchers nach Licht und Aufklärung und verachtet tief jede Art „philoſophiſcher Unredlichkeit", welche leider in Deutſchland ſo lange herrſchend war. Das Spielen mit großen aber im Grunde leeren Worten iſt ihm auf das äußerſte zuwider, obgleich er ſelbſt nicht ganz von einem Fehler freigeſprochen werden kann, der ſich leider in unſere deutſche Philoſophie wie ein unheilbarer Krebsſchaden eingeniſtet hat. Seine Unerbittlichkeit gegen Irrthum und Unwahrheit drückt ſich in den vortrefflichen Worten aus: „Daraus folgt, daß es keine privilegirten oder gar ſanktionirten Irrthümer geben kann; der Denker ſoll ſie angreifen, wenn auch die Menſchheit gleich einem Kranken, deſſen Geſchwür der Arzt berührt, laut dabei aufſchrie —" und ſeine Anhänglichkeit an die Wahrheit in der kräftigen Stelle: „Die Wahrheit iſt keine Hure, die ſich denen

*) Schopenhauer iſt inzwiſchen geſtorben.

Digitized by Google

an den Hals wirft, welche ihrer nicht begehren; vielmehr ist sie eine so spröde Schöne, daß selbst wer ihr Alles opfert, noch nicht ihrer Gunst gewiß sein darf." Wäre Schopenhauer da, wo er aufbaut, ebenso scharfsinnig und vorurtheilslos, ebenso unversöhnlich gegen leeres Wortgepränge, wie da, wo er kritisirt oder negirt, so würden wir zwar kein System des subjektiven Idealismus von ihm erhalten haben, dafür aber eine Summe von Wahrheiten, welche wahrscheinlich weit schwerer wiegen würden, als die von ihm angeblich gefundene Wahrheit. Weniger auf das System, als mehr auf die Art seiner Ausführung und auf sein Beiwerk, welches, gesondert von jenem, in ein ganz anderes Licht tritt, wird daher auch die folgende Darstellung ihr Hauptaugenmerk richten.

Irgend ein Grundprinzip zu entdecken, aus dem sich alle Erscheinungen der uns bildenden und umgebenden Welt als aus einer obersten oder oberen Ursache genügend ableiten oder erklären lassen, ist von je das Streben der Philosophie und der Philosophen gewesen. Schopenhauer findet dieses Prinzip neuerdings in einem Etwas, dem er den sonderbaren Namen „Willen" beilegt. Sonderbar muß man diese Bezeichnung deshalb nennen, weil sie früher in ähnlicher Weise niemals dagewesen ist, und auch in der That in ihr gar nichts liegt, was eine solche Gebrauchmachung rechtfertigen könnte. Fragt man zunächst, was unter dem Wort Wille zu verstehen sei und bisher darunter verstanden wurde, so antwortet der Physiolog, welcher hier am meisten competent ist, daß man damit eine bestimmte Aeußerung des s. g. animalen Lebens bezeichne — obendrein eine im Vergleich zu den höheren psychischen Funktionen ziemlich untergeordnete und auf gleicher physiologischer Stufe mit der sogenannten Empfindung stehende, welche sich nicht einmal durch die ganze organische Welt und gar nicht in der unorganischen verbreitet findet. So schwierig und durch die neuesten Entdeckungen der Naturforschung die strenge Unterscheidung zwischen Thier- und Pflanzenwelt geworden ist, so bezieht sich dieses doch nur auf die einfachsten und die Uebergänge zwischen beiden

Digitized by Google

Naturreichen vermittelnden Formen, während im großen Ganzen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer ächten Willensäußerung immer als das sicherste Unterscheidungsmerkmal zwischen Thier und Pflanze gilt; und die Versuche, welche Schopenhauer macht, um auch in der Pflanzenwelt das Vorhandensein eines Willens nachzuweisen, sind ebenso verunglückte, wie diejenigen, welche zu verschiedenen Malen gemacht wurden, um in der Pflanze die Existenz einer der thierischen ähnlichen oder verwandten Seele aufzusuchen. Der Nachweis eines Willens in der unorganischen Natur nun gar ist, obgleich Schopenhauer selbst einen solchen versucht, gar nicht zu führen — außer durch Redensarten. Mag man sich daher auch drehen und wenden wie man wolle, so wird man keinen haltbaren und dem gesunden Menschenverstand einleuchtenden Grund herauszufinden im Stande sein, welcher jemanden veranlassen könnte, jenen eingeschränkten Begriff in der Weise zu verallgemeinern und zum Grundprinzip aller Dinge zu erweitern, wie dieses Schopenhauer gethan hat. Thut man es dennoch, so verläßt man in demselben Augenblick den eigentlichen Begriff, von dem man ausgegangen ist und gebraucht nur das denselben zufällig bezeichnende Wort, um ein Unerklärtes durch ein zweites ebenso Unerklärtes zu erklären. Denn der Wille, wie ihn Schopenhauer ansieht, ist nicht mehr Wille, sondern ein ganz anderes, höheres, allgemeineres und dunkleres Etwas, welches dadurch, daß man es Wille nennt, weder an Licht, noch an Bedeutung gewinnt. Ebensowohl hätte es Schopenhauer XYZ nennen können, und würde dadurch nur der für ihn allerdings fatale Uebelstand eingetreten sein, daß an der Stelle des von ihm gefunden Geglaubten wiederum ein Gesuchtes gestanden hätte. Zwar hat Schopenhauer, welchen neben seiner systematischen Befangenheit doch die Empfindung für das wirklich Wahre nie ganz verläßt, solche Einwände vorausgesehen und zu beseitigen gesucht — aber nicht mit Glück. Dinge, zu denen die Erfahrung und der einfache Verstand von vornherein „Nein" sagen, können auch nicht durch die subtilsten philosophischen Auseinandersetzungen gerettet werden und

Digitized by Google

laſſen wol den Scharfſinn und die Dialektik ihres Vertheidigers bewundern, überzeugen aber nicht. Die Ausfälle Schopenhauer's gegen den geſunden Menſchenverſtand, auf welchen er ſich doch in anderen Dingen ſo oft zu ſtützen genöthigt iſt, ſind daher nur Verdacht erweckend. Dabei iſt Schopenhauer ſelbſt genöthigt, ausdrücklich zuzugeſtehen, daß der Begriff „Wille" bei ihm eine größere Ausdehnung erhält, als er bisher hatte. Dieſes Zugeſtändniß reicht hin, um den ganzen von ihm gemachten Gebrauch des Wortes Wille als einen Mißbrauch darzuſtellen. Denn wohin ſollten wir kommen, wenn es jedem Philoſophen erlaubt wäre, Worte, mit welchen man einmal beſtimmte Begriffe zu verbinden ſich gewöhnt hat, nach Belieben über dieſen Begriff hinaus zu erweitern und in einem ganz anderen oder ausgedehnteren Sinne zu gebrauchen, als der Sprachgebrauch zugibt! Die babyloniſche Verwirrung könnte nicht ausbleiben, die Willkür wäre auf den Thron geſetzt, und jener philoſophiſche Charlatanismus, gegen den Schopenhauer ſelbſt ſo eifrig ankämpft, würde noch mehr als bisher ſein Haupt erheben. Man kann gerade Schopenhauer umſoweniger ein ſolches Verfahren geſtatten, als er das Nämliche an Anderen ſehr hart zu tadeln weiß. So wirft er ausdrücklich Spinoza vor, daß er die Worte mißbraucht zur Bezeichnung von Begriffen, welche in der ganzen Welt einen anderen Namen haben, wie Gott für Welt, Recht für Gewalt, Wille für Urtheil u. ſ. w. Spinoza war dazu theilweis durch äußere Verhältniſſe gezwungen, während Schopenhauer in der Lage war, die Dinge bei ihrem wahren Namen nennen zu können.

Aber noch mehr, als durch die Erhebung des Willens zum Grundprinzip der Welt, entfernt ſich Schopenhauer von der Bahn der nüchternen Forſchung durch den zweiten Hauptbeſtandtheil ſeines Syſtems oder durch die weitere Auffaſſung der Welt als Vorſtellung. Da es nach ihm nichts Reales außer dem Willen gibt, und die ſichtbare Welt nur eine Objektivation oder Verkörperung dieſes Willens iſt, ſo erkennen wir auch dieſe Welt nicht als etwas außer, ſondern

nur als etwas in uns Befindliches oder als unsere Vorstellung. Wir wissen das Objekt von der Vorstellung gar nicht zu unterscheiden, sondern finden, daß beide nur eines und dasselbe sind, da alles Objekt immer und ewig ein Subjekt voraussetzt und alles Objekt nur Vorstellung des Subjekts ist. Es gibt kein Objekt ohne Subjekt, und die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht an sich, sondern nur in der Vorstellung denkender Wesen vorhanden. „Die Welt ist meine Vorstellung" oder ein Gehirnphänomen. Sie hängt an einem einzigen Fädchen, und dieses Fädchen ist das jedesmalige Bewußtsein, in welchem sie dasteht. Von dem ersten Auge, das sich in dieser Welt öffnete, und wäre es das eines Insekts, bleibt nach Schopenhauer das Dasein der ganzen Welt abhängig. „Die Sonne", heißt es, „bedarf eines Auges, um zu leuchten." Die objektive Welt existirt daher nur als Vorstellung; wenn niemand sie vorstellte, würde sie nicht vorhanden sein. — Die einfache und nothwendige Consequenz nun aus einer solchen Anschauungsweise, welche in ihrer obigen Darstellung aus lauter eignen Worten Schopenhauer's zusammengetragen ist, wäre die Leugnung der Realität der Außenwelt, und würde sich Schopenhauer zu dieser Consequenz bekennen, so hätte er nichts weiter gethan, als von neuem eine Paradoxie ausgesprochen, welche sich von Zeit zu Zeit in der Philosophie als Ausfluß des höchsten subjektiven Idealismus wiederholt hat und welche einer ernstlichen Widerlegung nicht bedarf. Aber Schopenhauer zieht jene Consequenz nicht und erschwert dadurch sehr das klare Verständniß dessen, was er eigentlich sagen will. Er erkennt die Realität der Außenwelt ausdrücklich an, polemisirt auf das heftigste gegen Fichte, welcher nach ihm das Objekt aus dem Subjekt hervortreibt, und geht sogar so weit, die Leugnung der Realität der Außenwelt „theoretischen Egoismus und Tollhäuslerei" zu nennen. Auf der anderen Seite wieder kämpft er gegen den Materialismus, welcher nach ihm als der absolute Gegensatz Fichte's das Subjekt aus dem Object hervortreibt, und behauptet, in der Mitte zwischen beiden zu stehen, indem er weder von dem Subjekt, noch von dem Objekt aus-

Digitized by Google

gehe, sondern von der Vorstellung. Würde nun Schopenhauer auf diese Weise und indem er die Realität der Außenwelt anerkennt, nichts weiter sagen wollen, als daß diese für sich bestehende und unabhängige Außenwelt der Vorstellung denkender Wesen bedarf, um subjektiv erkannt zu werden, oder daß sie sich in einer Vorstellung spiegeln muß, um gewußt zu werden, so würde er eine ebenso einfache, als natürliche Wahrheit ausgesprochen haben, welche unseres Wissens noch niemals von irgend jemanden ernstlich bestritten wurde und welche daher nicht dazu angethan ist, um als Grundbestandtheil eines neuen philosophischen Systems zu dienen. Aber offenbar will Schopenhauer mehr als dieses sagen, indem er, wie wir gesehen haben, die reale Welt trotz der ihr zugestandenen Realität in ein bestimmtes Verhältniß der Abhängigkeit von der Vorstellung denkender Wesen versetzt. „Die Sonne bedarf eines Auges, um zu leuchten.“ Nichts nun kann der erfahrungsmäßigen Forschung widerwärtiger sein, als ein solcher Mißbrauch der subjektiven Erkenntnißquelle und solche unnatürliche Vermengung des Erkennenden mit dem zu Erkennenden. Auf jedem Schritte, den die Naturwissenschaft weiter voranschreitet, lehrt sie uns deutlicher die gänzliche Unabhängigkeit des kosmischen Daseins von der Existenz der lebenden, gewissermaßen parasitischen Bildungen, welche sich da oder dort in seinem Schooße erzeugt haben, kennen und zeigt, wie Welt und Natur in ihrem ewigen unabänderlichen Lauf weder auf die Existenz solcher Wesen irgend welche Rücksicht nehmen, noch gar davon abhängen; und wenn auch ohne sie die Welt gewiß sich nirgendwo in einer Vorstellung spiegeln würde, so würde und müßte sie doch nichtsdestoweniger vorhanden sein. Nicht nur wissen wir, daß es Welten gibt, welche von keinen uns irgendwie ähnlichen erkennenden Wesen bewohnt sein können, sondern auch, daß unser eigner Wohnplatz, die Erde, durch endlose Zeiträume hindurch wahrscheinlich ohne jedes wollende oder vorstellende Wesen existirte, und daß nach dem allgemeinen und nunmehr auch für die astronomischen Welten erkannten Naturgesetz der Periodicität jedes individuellen Daseins auch wieder für sie

245963

eine Zeit kommen muß und wird, wo sie im eigenen Zerfall und Sterben auch die auf ihr lebenden Wesen zugrunde gehen läßt und ihre Atome ungeordnet in den Weltraum zerstreut. Einem solchen Wissen gegenüber das Dasein der Welt von der Vorstellung jener zufällig in ihr vorhandenen Wesen abhängig machen zu wollen, kann nur das Resultat einer sich selbst überstürzenden Spekulation sein. Zwar ist Schopenhauer mit jenen Thatsachen durchaus nicht unbekannt und bemüht sich vergeblich, das durch die Naturforschung nachgewiesene Vorhandensein vorweltlicher und namentlich vormenschlicher Zeiträume mit seiner Theorie in Einklang zu bringen und durch die Trennung der „Welt an sich" von der „Welt als Vorstellung" die Sache plausibel zu machen. Jene ganze frühere Zeit, wo sich noch kein Auge geöffnet hatte, erklärt er für nicht denkbar ohne das erkennende Bewußtsein, ja es gab damals nicht einmal eine Zeit, da nach Kant — Schopenhauer (wovon noch einmal die Rede sein wird) Zeit nur eine von den aprioriſchen Formen des Bewußtseins ist. Dennoch scheint Schopenhauer auch hier, wie bei manchen anderen seiner Behauptungen, das eigene Gewissen geschlagen zu haben. Wenigstens findet sich in „Parerga und Paralipomena" (2. Bd.) unter dem Kapitel „Gleichnisse, Parabeln und Fabeln" eine merkwürdige, hierauf bezügliche Stelle, welche die Unabhängigkeit des kosmischen Daseins von der Vorstellung erkennender Wesen im Widerspruch mit anderen Aeußerungen ausdrücklich anerkennt, und welche zugleich als ein Beleg für Schopenhauer's schwungvolle Sprache hier eine Stelle finden mag: „Zu der Zeit," heißt es dort, „als die Erdoberfläche noch aus einer gleichförmigen ebenen Granitrinde bestand und zur Entstehung irgend eines Lebendigen noch keine Anlage da war, ging eines Morgens die Sonne auf. Die Götterbotin Iris, welche eben im Auftrage der Juno dahergeflogen kam, rief im Vorübereilen der Sonne zu: „Was gibst du dir die Mühe aufzugehen? ist doch kein Auge da, dich wahrzunehmen und keine Memnonssäule zu erklingen!" Die Antwort war: „Ich aber bin die Sonne und gehe auf weil ich es bin; sehe mich wer kann!"" Also eine Sonne, die keines

Digitized by Google

Auges bedarf, um zu leuchten, und keiner Vorstellung, um sich darin zu spiegeln!! eine Sonne, die vorhanden sein würde, auch wenn niemand sie vorstellte! Weiter gibt Schopenhauer im zweiten Band von „Parerga und Paralipomena" ausdrücklich zu, daß die natürlichen Vorgänge auch vor Eintritt des Bewußtseins existiren mußten und existirten, meint aber dennoch, daß diese Vorgänge außerhalb eines Bewußtseins nichts seien, ja sich nicht einmal denken ließen!! Ein Dasein an sich sollen diese Vorgänge so wenig gehabt haben, wie die gegenwärtigen. Man kann darauf nur erwidern, daß, seitdem die Wissenschaft die Existenz ehemaliger geologischer Epochen ohne lebende Wesen nachgewiesen zu haben glaubt, diese Epochen unzähligemal von Menschen gedacht, gewußt, vorgestellt, ja in Abbildungen auf Messen und Theatern umhergeführt worden sind, und daß der Moment, in welchem die Welt sich zum erstenmal in einem Bewußtsein spiegelte, für diese ein ganz irrelevanter, ja eigentlich gar nicht in der Wirklichkeit, sondern nur in der philosophischen Idee des Herrn Schopenhauer vorhandener gewesen ist, da die Entwicklung des thierischen und menschlichen Bewußtseins eine ganz allmälige und erst nach und nach zur Deutlichkeit kommende gewesen sein muß. Erwidert aber Schopenhauer, daß er selbst auf jenen Moment kein Gewicht lege und nur behaupten wolle, daß vergangene wie gegenwärtige Zeiträume zuletzt doch immer unserer Vorstellung bedürften, um erkannt zu werden, oder daß es stets eines erkennenden Wesens bedürfe, damit die objektive Welt Vorstellung werden könne, so bleibt von seiner ganzen Weisheit nichts übrig, als eine, wie wir denken, sehr triviale und keiner Erläuterung bedürfende Wahrheit. Mit dieser Wahrheit ist aber nichts weniger als die von Schopenhauer gewollte Abhängigkeit des Daseins der vorgestellten Welt von der vorstellenden bewiesen und das Gegentheil davon durch die empirische Wissenschaft wohl außer Zweifel gestellt.

Aber die Vorstellung erschöpft, wie wir bereits gesehen haben, bei Schopenhauer nicht das ganze Dasein; sondern das eigentliche und innerste Wesen der Welt ruht nach ihm in einer von der Vorstellung

Digitized by Google

durchaus verschiedenen Seite oder im Willen; er ist Alles das-jenige, was die Welt noch außer der Vorstellung ist. Die Welt als Vorstellung ist nur eine Objektivation des Willens und dessen äußere Seite, während er selbst die innere Seite des Daseins, seinen Grund bildet. Leben, sichtbare Welt, Erscheinung ist nur Spiegel des Willens, welcher diesen begleitet, wie den Körper sein Schatten; in ihnen geht nach dem Ausdruck Schopenhauer's dem Willen sein Spiegel auf, in dem er sich selbst erkennt, und zwar am höchsten im denkenden Menschen.

Diese ganze Unterscheidung, sowie der Ideenkreis, aus dem sie hervorgegangen ist, findet nun ihren eigentlichen Ursprung und zugleich ihre theilweise Erklärung in der bekannten von Kant gemachten Unterscheidung der sogenannten Erscheinung von dem sogenannten Ding an sich. Schopenhauer selbst erklärt, daß seine eigene Unterscheidung damit ganz identisch und nur aus anderen Prämissen hergeleitet sei; ferner daß sie zwar einen über Kant hinausgehenden, aber doch ganz auf der von diesem gelegten Grundlage beruhenden Fortschritt bedinge. Die Kant'sche Erscheinung ist identisch mit der Schopenhauer'schen Welt als Vorstellung und das Ding an sich mit der Welt als Wille. Als Kantianer und als subjektiver Idealist charakterisirt sich Schopenhauer ferner dadurch, daß er Zeit, Raum und Ursächlichkeit für aprioristische, d. h. von aller Erfahrung unabhängige und vor aller Erfahrung in uns liegende Formen unserer subjektiven Erkenntniß erklärt, „und er dürfte demnach", wie Gruppe treffend bemerkt, „doch wohl mehr von Schulphilosophie an sich haben, als seine rhetorischen Parteigänger ihm geben wollen." Von diesen Formen unseres Intellekts ist nach Kant und Schopenhauer das Wesen der Dinge unabhängig, daher unserer Ueberlegung unzugänglich. Das Wesen der Dinge ist aber nach Kant das Ding an sich, nach Schopenhauer der Wille. Von beiden wird also eine Diversität des Idealen und Realen angenommen und behauptet, daß die Welt zwei gänzlich verschiedene Seiten habe, von denen nur die eine unserer

Digitized by Google

Erkenntniß zugänglich ist, die andere aber ewig verborgen bleibt. Der Widerspruch nun, der für die Kant'sche Unterscheidung verhängnißvoll geworden ist, muß es natürlich auch für Schopenhauer werden. Beide überspringen die Kluft, welche sie nach ihrer eigenen Theorie von dem Ding oder von der Welt an sich trennt, auf eine gewaltsame Weise und befolgen dabei ein Verfahren, welches aufs Haar demjenigen gleicht, wodurch sich der Freiherr v. Münchhausen an seinem eigenen Schopfe aus dem Sumpfe zog. Wenn aber trotzdem auch von empirischen Gesichtspunkten aus nicht geleugnet werden kann, daß der Kant'schen Unterscheidung wenigstens etwas Wahres zugrunde liegt, so hat Schopenhauer durch seine neuen und seltsamen Benennungen der Unterscheidung selbst diesen Vorzug benommen und Kant nicht verbessert, sondern nur verschlechtert.

Mit diesen kurzen Andeutungen möge es nun auch über das eigentliche System Schopenhauer's genug sein; es kann im Angesichte der modernen auf Erfahrung gerichteten Wissenschaft nur mehr als eine jener spekulativen Erfindungen bezeichnet werden, an denen wir in Deutschland so reich sind. Mehr Interesse werden unsere Leser Schopenhauer abgewinnen, sobald wir ihm auf andere, mit seinem System nicht in allzu direkter Verbindung stehende Gebiete folgen. Auch hier werden wir oft barocken, oft aber auch sehr wahren und neuen und immer geistvollen Ansichten begegnen. Namentlich in der Art und Weise, wie er die bisherige Geschichte der Philosophie beurtheilt, erkennen wir zwar den durch sein System voreingenommenen, aber auch den starken, tiefen und immer das Große und Ganze im Auge behaltenden Geist des ächten Philosophen. Tiefe Blicke und großartige Conceptionen vereinigen sich mit den ausgebreitetsten Kenntnissen, um unserem Zeitalter einige sehr beherzigenswerthe Lehren zu ertheilen. Vor allen Dingen sucht Schopenhauer der durch die christliche Philosophie verbannten und verkannten altindischen Weisheit wieder zu dem ihr gebührenden Ansehen zu verhelfen, wobei nun freilich zu bedenken ist, daß Schopenhauer's eigene philosophische Gemüthsrichtung eine

Digitized by Google

ſehr große Sympathie mit der melancholiſchen und fataliſtiſchen Weltanſchauung der Inder beſitzt, und daß dieſe letztere keinen kleinen Einfluß auf ſeine innere philoſophiſche Entwicklung geübt zu haben ſcheint; denn überall kehren Anklänge dieſer Art in Schopenhauer's Schriften wieder. In dem berühmten indiſchen Prakriti findet er ſeinen Willen wieder und vergleicht den Zuſtand eines ſeine Philoſophie durchdrungen habenden Mannes mit demjenigen, welchen die Inder dem zur höchſten indiſchen Weisheit Durchgebrochenen zuſchreiben. Die erſte aller Religionen iſt nach Schopenhauer die berühmte und erhabene Religion des Buddha, des großen Weisheitslehrers, welche alle anderen Religionen an innerem Gehalt, wie an Zahl ihrer Bekenner weit überragt; namentlich bekennt nach Schopenhauer die Ethik der Hindus das berühmte und dem Chriſtenthum vorzugsweiſe zugeſchriebene Prinzip der Liebe in einem weit höheren Grade, als dieſes. Nächſtenliebe, Wohlthätigkeit, Geduld, Vergeltung des Böſen mit Gutem, Keuſchheit, Asceſe u. ſ. w., ſind die Tugenden, welche jene Ethik aus Liebe zu ihnen ſelbſt und nicht mit Rückſicht auf Lohn oder Strafe predigt.

Die griechiſche ſowohl wie die chriſtliche Weisheit ſtammt aus indiſchen Quellen, letztere unter egyptiſcher Vermittlung. Sehr ſonderbar findet es daher Schopenhauer, daß man nunmehr den Indern durch Bekehrungsverſuche etwas Gutes zu thun glaubt, nachdem dieſe von Uralters her religiöſe Anſchauungen beſitzen, welche die unſerigen an Gehalt und Tiefe überragen, und daß man ihnen mit der Incarnation Chriſti etwas Neues zu ſagen glaubt, nachdem ſie ſelbſt nicht weniger als neun Incarnationen Wiſchnu's beſitzen. Nach einer trefflichen Schilderung des alt-indiſchen Mythos über Strafe und Vergeltung heißt es z. B. an einer Stelle, welche namentlich in dieſem Augenblick unſeren Leſern doppelt intereſſant ſein wird: „Jenes non plus ultra mythiſcher Darſtellung haben daher Pythagoras und Plato mit Bewunderung aufgefaßt, von Indien oder Egypten herübergenommen, verehrt, angewandt u. ſ. w. Wir hingegen ſchicken nunmehr

Digitized by Google

den Braminen englische clergymen und herrnhutische Leinweber, um sie aus Mitleid eines Besseren zu belehren. Aber in Indien fassen unsere Religionen nie und nimmermehr Wurzel; die Urweisheit des Menschengeschlechts wird nicht von den Begebenheiten in Galiläa verdrängt werden ꝛc." Alle Bekehrungsversuche der Engländer in Indien sind nach Schopenhauer bisher gescheitert und werden immer scheitern. Ueberhaupt findet die Missionssucht der Engländer, sowie ihre jüdische Bigotterie, ihre Sabbathsfeier und Aehnliches an Schopenhauer einen sehr strengen und oft furchtbare Geiselhiebe ertheilenden Kritiker, und er hält es bei jeder Gelegenheit für unbegreiflich, wie eine geistig so hochstehende und anderen Völkern als leuchtendes Beispiel vorangehende Nation in religiöser Beziehung so albernen Prinzipien huldigen könne. Auch von den Platonischen Ideen glaubt Schopenhauer, wie von dem Prakriti der Indier, nachweisen zu können, daß sie mit dem Kant'schen Ding an sich (welches, wie wir gesehen haben, gleich dem Schopenhauer'schen Willen ist) identisch sind. Ihr Spiegelbild ist die Welt als Erscheinung oder (nach Schopenhauer) als Vorstellung.

Mit den Platonikern nun beginnt nach Schopenhauer bereits jene bekannte und bis auf unsere Tage sich erstreckende Ausartung der Philosophie, gegen welche schon so viel und immer vergeblich angekämpft worden ist. „Seit der Scholastik, ja eigentlich seit Plato und Aristoteles", heißt es an einer Stelle des Hauptwerks, „ist die Philosophie großentheils ein fortgesetzter Mißbrauch allgemeiner Begriffe, wie z. B. Substanz, Grund, Ursache, das Gute, die Vollkommenheit, die Nothwendigkeit, die Möglichkeit, das Sein, das Werden u. s. w.", und ist auf diese Weise nach und nach und zuletzt „ein bloßer Wortkram" geworden, welcher sich zunächst am stärksten bei den Scholastikern ausgebildet hat. Selbst Spinoza operirt mit solchen ununtersuchten und zu weit gefaßten Begriffen. „Die Neigung zu solchem Verfahren", sagt Schopenhauer sehr richtig, „mag zuletzt auf einer gewissen Trägheit des Intellekts beruhen, dem es zu beschwerlich ist,

Digitized by Google

das Denken stets durch die Anschauung zu controliren." Locke war nach Schopenhauer der erste, welcher darauf drang, den Ursprung jener philosophischen Begriffe zu untersuchen, und dadurch auf die Anschaulichkeit und die Erfahrung zurückführte. Das Nämliche that Baco; später in einem gewissen Sinne auch Kant, der aber auch anfangs noch in der Scholastik befangen war und über der sogenannten reinen Anschauung zu sehr die empirische vernachlässigte. Dennoch ist Kant nach Schopenhauer derjenige, der die scholastische Philosophie endlich umgestürzt und dadurch die größte aller Revolutionen in der Philosophie bewirkt hat. Die Scholastik fängt Schopenhauer zufolge mit dem Kirchenvater Augustin an und hört mit Kant auf; ihr Grundcharakter ist die Bevormundung der Philosophie durch die jedesmal herrschende Landesreligion. Zwar machen zwischendurch Carteſius, Bruno und Spinoza Ausnahmen; allein sie übten keinen Einfluß, da die beiden letzten zu isolirt waren, und der erste durchaus noch auf dem Boden der scholastischen Beengung stand. Die hervorragendste Erscheinung in der Geschichte der Philosophie bildet nun für Schopenhauer natürlich sein Meister Kant, den er ebenso mit Lobeserhebungen überhäuft, wie er dessen Nachfolger in den Staub zieht. Nichtsdestoweniger begegnen wir in einem besonderen Anhange zu Schopenhauer's Hauptwerk einer ausführlichen Kritik der Kant'schen Philosophie, welche mit soviel Scharfsinn und Vorurtheilslosigkeit die Mängel von Kant aufdeckt, daß sie für denselben geradezu vernichtend wird und den Verdacht erweckt, als sei es eigentlich Schopenhauer mit seinen Lobeserhebungen Kant's nicht ganz Ernst und als habe er ihn nur mehr als ein nothwendiges historisches Fundament für seine eigene Doktrin benutzen, denn als einen großen Philosophen kennzeichnen wollen. Namentlich verwirft Schopenhauer die ganze Kant'sche Lehre von den Kategorien als verworren, grundlos, sich selbst widersprechend; nennt seine Erkenntnißtheorie einen unklaren Galimathias, über dem eine beständige Dunkelheit liegt, seine Lehre von der Antinomie sehr paradox und den Punkt

Digitized by Google

bezeichnend, wo Einem der Verstand stille steht; ihn selbst wunderlich, unklar, confus, unlogisch, sich selbst widersprechend, mit Worten kämpfend, gewaltthätig, oft so dunkel, daß kein Mensch daraus klug werden kann, und beschuldigt ihn endlich, daß er oft in seinen tiefsten Auseinandersetzungen von ganz willkürlichen und falschen Annahmen ausgehe, und daß er den Begriff vom Wesen der Vernunft nicht aufgeklärt, sondern verwirrt und verfälscht habe. Es bleibt somit eigentlich nichts übrig, als die berühmte Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich, in welcher nun allerdings nach Schopenhauer Kant's großes und unsterbliches Verdienst bestehen soll. Aber selbst dieses Verdienst verschwindet als solches, wenn man sieht, wie Schopenhauer den großartigen Widerspruch aufdeckt, in den sich Kant dabei verwickelt hat, und der bekanntlich seiner ganzen Theorie verderblich geworden ist. Kant zieht nämlich nach Schopenhauer das Ding an sich durch den Schluß herbei, daß die Erscheinung doch eine Ursache haben müsse, welche nicht selbst Erscheinung sei — während er doch selbst das Verhältniß von Ursache und Wirkung nur als eine Form unseres Verstandes und daher nur als auf die Erscheinung selbst anwendbar bezeichnet!! Also ist Kant auf falschem Wege und durch falsche Prämissen zu einem Resultat gelangt, das, an sich richtig, durch Schopenhauer neu und besser begründet sein soll.

Somit bleibt zuletzt an Kant, zufolge seinem Schüler und Verehrer Schopenhauer selbst, kaum mehr Lobenswerthes, als an seinen drei berühmten Nachfolgern, welche Schopenhauer „die drei berühmten Sophisten der nach-Kantischen Periode" nennt und welche er mit ebenso unerbittlicher Verachtung, als schneidendem Hohne verfolgt. Die ganze Fülle eines von Geist, Witz und Grobheit getragenen Sarkasmus läßt er über diese Unglücklichen, welche nach ihm die Fortbildung der Kant'schen Philosophie verhindert und unmöglich gemacht haben, ausströmen und streicht Alles, was sie gethan und geschrieben haben, als unnützes, elendes, auf lauter Charlatanerie und Windbeutelei beruhendes Zeug von dem Boden der ächten und nach

Digitized by Google

Wahrheit ringenden Philosophie weg. Namentlich gegen den letzten derselben, gegen Hegel, redet er sich, so oft er auf ihn zu sprechen kommt, in einen Zorn hinein, welcher ihn selbst die gewöhnlichsten Regeln literarischen Anstandes vergessen läßt. „Windbeutler", „Charlatane", „Sophisten", „elende Wortkrämer" gehören unter die mildesten Bezeichnungen, deren sich Schopenhauer in Bezug auf Fichte, Schelling und Hegel bedient. Hegel nennt er einen „plumpen Charlatan", einen „durchweg erbärmlichen Patron", eine „philosophische Ministercreatur", einen „geistlosen, unwissenden, Unsinn schmierenden, die Köpfe durch beispiellos hohlen Wortkram von Grund aus und auf immer desorganisirenden Philosophaster", seine Philosophie einen „leeren, hohlen, dazu ekelhaften Wortkram". Schelling's Philosophie ist „ein dreistes, vornehmthuendes Schwadroniren", ein „leichtfertiges in den Tag hinein schwätzen", die ganze Philosophie seit Kant eine „alte Weiber- und Rocken-Philosophie". Diese Leute, „gewohnt, Worte für Gedanken zu halten", haben „die Philosophie in Verachtung gebracht". Anstatt Kant weiterzubilden, haben seine Nachfolger ihn entweder mißachtet oder mißverstanden oder gar geradezu in sein Gegentheil verkehrt, wie z. B. die Umwandlung der Kant'schen Trennung des Idealen und Realen in die sogenannte Identitätsphilosophie beweist. Von Cartesius wurde der Gegensatz des Idealen und Realen auf die Bahn gebracht, von Kant auf die Spitze getrieben und von Schelling, welcher wiederum die Identität des Idealen und Realen behauptete, wie ein gordischer Knoten durchhauen. Daher die ganze philosophische Literatur seit Kant auszustreichen und wieder mit diesem von vorne anzufangen ist. Abgesehen auch von ihrem eben geschilderten prinzipiellen Gegensatz zu Kant ist diese Literatur nichts als ein leeres, geist- und resultatloses Spiel mit Worten oder Begriffen, bei dem sich „das Sinnlose hinter den dunklen Vortrag flüchtet" und bei dem, sobald man diese sogenannten Mysterien des absoluten Denkens ihrer Verkleidung enthüllt, „das Geheimniß an den Tag kommt, daß sich sehr gemeine Gedanken hinter solchem Popanz von Ausdruck verstecken." „Dies unsägliche

Digitized by Google

Genügen an Worten", heißt es im zweiten Band des Hauptwerks in Bezug auf die schlechte Philosophie, „ist für die schlechten Köpfe durchaus charakteristisch, es beruht eben auf ihrer Unfähigkeit zu deutlichen Begriffen, sobald diese über die trivialsten und einfachsten Verhältnisse hinausgehen sollen, mithin auf der Schwäche und Trägheit ihres Intellekts, ja auf dem geheimen Bewußtsein dieser, welches bei Gelehrten verbunden ist mit der früh erkannten harten Nothwendigkeit, sich für denkende Wesen auszugeben, welcher Anforderung zu begegnen sie einen solchen Vorrath fertiger Worte geeignet halten." Diese Wortphilosophie, gegen welche Schopenhauer mit Recht noch weit unerbittlicher ist, als die modernen Erfahrungsphilosophen, macht er, wiederum mit Recht, vor allem den Deutschen zum Vorwurf, für welche Nation er überhaupt, obwohl selbst Deutscher, keine besondere Vorliebe zu haben scheint. Er nennt sie Leute, welche „das, was vor ihren Füßen liegt, in den Wolken suchen", oder welche „gewohnt sind, Worte statt der Begriffe hinzunehmen", und erklärt sich mit Wieland einverstanden, der es ein Unglück nennt, als ein Deutscher geboren zu sein!

Aber nicht bloß gegen Fichte, Schelling und Hegel, sondern gegen die ganze Zunft der Philosophie-Professoren richtet Schopenhauer seine tief verwundenden Pfeile. Er beschuldigt sie, daß sie mehr um äußerer Vortheile oder um ihrer Stellung, als um der Wahrheit willen schreiben und reden, und daß ihre Losung sei: Primum vivere, deinde philosophari! während im Gegensatze zu ihnen die wahren und ehrlichen Philosophen gemeiniglich entweder verfolgt oder erst nach ihrem Tode berühmt werden. Von sich selbst sagt er, er „nehme die Philosophie zu ernstlich, um Professor derselben sein zu können", und sieht es überhaupt als eine auszeichnende Eigenschaft des die Wahrheit suchenden Selbstdenkers an, daß er auf sich selbst beschränkt ist und in keinem Solde steht. „Im Ganzen genommen", heißt es ebenso derb als wahr, „ist die Stallfütterung der Professoren am geeignetsten für die Wiederkäuer. Hingegen die, welche

Digitized by Google

aus den Händen der Natur die eigene Beute empfangen, befinden sich besser im Freien.“ Ueberhaupt ist die Charakteristik, welche Schopenhauer von dem Selbstdenker im Vergleich zu denen liefert, welche nur die Gedanken Anderer verarbeiten und dabei die jenen zukommenden Früchte einernten, ganz vortrefflich und an manchen Stellen wahrhaft frappirend. Eine rücksichtslose Geißelung erfährt wiederum bei der Erwähnung der Philosophieprofessoren deren Manier, dunkel und unverständlich zu schreiben und mit abstrakten, weiten, allgemeinen Begriffen, welche, je höher hinauf, um so mehr an concretem Inhalt verlieren, ein gedankenloses Spiel zu treiben. Je höher man in der Abstraktion aufsteigt, sagt Schopenhauer, um so weniger denkt man dabei. Die letzten, höchsten, allgemeinsten oder abgezogensten Begriffe sind auch die ärmsten, z. B. Sein, Wesen, Ding, Werden u. s. w.; es sind leere Hülsen. Was können philosophische Systeme leisten, die aus solchen Begriffen herausgesponnen sind? Auf solche Philosophie wendet Schopenhauer öfter das treffliche arabische Sprichwort an: „die Mühle höre ich wohl klappern, aber das Mehl sehe ich nicht.“

Unter solchen Umständen ist auch die feindselige und nichtachtende Haltung, welche Schopenhauer's philosophische Collegen bisher gegen denselben beobachtet haben, sehr begreiflich, und man kann es ihnen kaum zum Vorwurf machen, daß sie in ihrem eigenen Interesse denselben so lange systematisch „todtgeschwiegen“ haben. Es fiel ihnen dieses um so leichter, als Schopenhauer nicht für das große Publikum sondern ganz eigentlich für Philosophen schreibt, und als die Art und Weise seiner Darstellung für Nichtphilosophen meist eine ziemlich ungenießbare ist. Rechnet man dazu seine isolirte Stellung in der Philosophie, welche es niemandem als eigentliche Pflicht auferlegte, sich mit ihm zu beschäftigen, so wird man leicht begreifen, warum so lange Jahre vergehen konnten, ehe Schopenhauer bekannt wurde. Und doch verdient er gerade das letztere in einem höheren Grade, als mancher Andere, dessen Name in jedem Munde ist. Heute hat sich das

Digitized by Google

ehemalige Verhältniß etwas geändert; die philosophischen Kämpfe kämpfen sich auf einem etwas erweiterten Terrain aus, und ein Mann wie Schopenhauer kann nicht mehr einfach unbeachtet gelassen werden. Aber die „Geschichte der Philosophie", deren Betrachtung unter Schopenhauer'schen Gesichtspunkten uns bis hierher geführt hat, wird ihn selbst immer mehr als ein philosophisches Kuriosum und als einen letzten Kämpfer für die subjektiv-idealistischen Anschauungen der spekulativen Philosophie ansehen, denn als einen Vorkämpfer der neuen Zeit, zu welchem trotzdem so viele Elemente in ihm liegen. *) Die Zeit der Systeme scheint vorüber zu sein und wird vielleicht niemals wiederkehren.

Wurde vorhin die Charakteristik, welche Schopenhauer von dem Selbstdenker gibt, als vortrefflich bezeichnet, so gilt dies in noch weit höherem Grade von der Schilderung, welche er von dem Genie oder dem Genius entwirft. Es ist ein Gegenstand, auf den er gern und häufig zurückkommt, und wer seine Schilderung liest und von der Mutter Natur auch nur ein Fünkchen von dem, was man Genie nennt, mit auf seinen Lebensweg bekommen hat, muß sich in derselben wiedererkennen. Das Schopenhauer sich in diesem Falle befindet, geht daraus für den Unparteiischen unzweifelhaft hervor; denn nur wer selbst Genie hat, konnte dessen geheimste Eigenheiten so kennen und schildern. Seine inneren Leiden, seine Kämpfe, seine Widerwärtigkeiten, seine Ungeselligkeit, seine Vereinsamung, sein beständiger Krieg mit der umgebenden und es selten oder gar nicht verstehenden

*) Ed. Löwenthal (System und Geschichte des Naturalismus, Leipzig, 1862) nennt ihn einen „zwittergestaltigen Eckensteher an dem neuesten Wendepunkte der Philosophie, auf der einen Seite Naturalist, auf der andern Transcendentalist" und seine Lehre einen „verfehlten Versuch, einen normalen Real-Idealismus herzustellen." — „Im Ganzen betrachtet", heißt es daselbst weiter, „trieb S. den Kantischen Transcendentalismus so sehr auf die Spitze, daß er in dieser Richtung schließlich auf den Spinozismus zurück verfiel, andrerseits aber entwickelte er das empirische Element Kant's in anerkennenswerther Weise weiter, so daß er in dieser Beziehung mit Einem Fuße unwillkührlich auf das Gebiet des modernen empirisch-pragmatischen Naturalismus zu stehen kommt."

Digitized by Google

Welt, sein nahes Angrenzen an Geistesverwirrung und Wahnsinn — — Alles dieses findet an Schopenhauer einen mit den glühendsten Farben malenden Darsteller, welcher zugleich sein Gemälde durch eine Menge der trefflichsten Anekdoten aus dem Leben genialer Männer zu würzen versteht. Vortrefflich namentlich weist Schopenhauer nach, daß die Verfolgungswuth, von welcher durchschnittlich das Genie zu leiden hat, gerade aus dessen geistiger Ueberlegenheit entspringt, denn diese „isolirt mehr als alles Andere und macht, wenigstens im Stillen, verhaßt." Wogegen dumme Menschen durchschnittlich beliebt sind, weil sie Anderen erlauben, ihre geistige Ueberlegenheit ihnen gegenüber an den Tag zu legen. „Gewissen Menschen", sagt im Einklang damit Lichtenberg, „ist ein Mann von Kopfe ein fataleres Geschöpf, als der deklarirteste Schurke." Ja selbst die nothwendigste Anerkennung mangelt dem Genie nach Schopenhauer durchschnittlich bei seinen Lebzeiten und wird erst nach seinem Tode sichtbar. „Der simple Gelehrte", heißt es mit einem höchst geistreichen Vergleich, „sieht das Genie an wie einen Hasen, der erst nach seinem Tode genießbar und der Zurichtung fähig wird, auf den man daher, so lange er lebt, bloß schießen muß." Zu allen Zeiten und auf der ganzen Erde existirt nach Schopenhauer eine von der Natur selbst angezettelte Verschwörung aller mittelmäßigen, schlechten und dummen Köpfe gegen Geist und Verstand. „Und sehen wir denn nicht zu allen Zeiten", so heißt es an einer Stelle in „Parerga und Paralipomena", „die großen Genien, sei es in der Poesie oder in der Philosophie oder in den Künsten, dastehen wie vereinzelte Helden, welche allein gegen den Andrang eines Heereshaufens den verzweifelten Kampf aufrecht erhalten? Denn die Stumpfheit der großen Mehrheit des Geschlechts steht ihrem Wirken ewig entgegen und bildet dadurch jenen feindlichen Heereshaufen, dem sie zuletzt doch unterliegen." Und in seiner Preisschrift über die Willensfreiheit: „Aber nicht allein hat die Natur zu allen Zeiten nur höchst wenige wirkliche Denker als seltene Ausnahmen hervorgebracht, sondern diese Wenigen selbst sind stets auch nur für sehr Wenige dagewesen.

Digitized by Google

Daher aber behaupten Wahn und Irrthum fortwährend die Herrschaft.“ Leider wird niemand im Stande sein, diesen aus tiefster Brust dringenden Aufschrei des genialen und so lange vergeblich nach Anerkennung ringenden Mannes Lügen zu strafen, und der alten Erfahrung, daß man große Männer bei ihren Lebzeiten verfolgt und ihnen nach dem Tode Monumente setzt, wird es in keiner Zeit an Beispielen fehlen.

Uebereinstimmend mit seiner Polemik gegen die bisherige Schulphilosophie und deren die Erfahrung überfliegende Tendenzen erklärt sich Schopenhauer in Bezug auf Philosophie und ihre Methode bei jeder Gelegenheit sehr bestimmt im Sinne der sogenannten Erfahrungsphilosophie, wobei man freilich nicht an das denken darf, was in den allerletzten Jahren als eigentliches Ziel der Philosophie mit diesem Namen belegt worden ist. Wie so manche seiner Vorgänger oder Zeitgenossen hat Schopenhauer so viel Einsicht und Scharfblick, um der Erfahrung als dem einzigen bleibenden Halt auf dem schwankenden Meere philosophischer Meinungen das Wort zu reden, allein nicht so viel Muth oder Consequenz, um nun auch wirklich der Erfahrung sich ganz in die Arme zu werfen und seine mit derselben nicht in Einklang zu setzenden Meinungen ihr bereitwillig zum Opfer zu bringen. Im Gegentheil sucht er zwar überall nach Thatsachen, namentlich naturwissenschaftlichen; aber sie sind entweder meist in einer Weise aufgefaßt und herbeigezogen, daß sie seinem System zwar als Folie aber nicht als Stütze dienen, oder sind endlich gänzlich mißverstanden. Es scheint, daß wer einmal in der spekulativen Philosophie auferzogen und von hausaus mit ihrer Milch genährt ist, den Sinn für das Thatsächliche und Empirische nicht so auszubilden im Stande ist, wie es von einem wirklichen Erfahrungsphilosophen verlangt werden mag; nur eine wirkliche Erziehung in naturwissenschaftlichen oder überhaupt empirischen Anschauungen kann diesen Mangel ersetzen. Daher alles das, was bisher durch Philosophen als sogenannte Erfahrungsphilosophie auf die Beine gebracht wurde, trotz allem Bemühen diesen Titel meist wenig verdiente und bald wieder aus der ursprünglichen Anlage

Digitized by Google

in ſpekulative Conſtruktionen umſchlug.*) So iſt zwar Schopenhauer ſelbſt nur in einzelnen Dingen wirklicher Erfahrungsphiloſoph; dennoch aber iſt das, was er über die Anwendung der Erfahrung in der Philoſophie ſagt, ſehr wahr und in dem Munde eines Idealphiloſophen doppelt bemerkenswerth. Eine wahre Philoſophie, ſo deducirt Schopenhauer, läßt ſich nicht herausſpinnen aus bloßen abſtrakten Begriffen, ſondern aus Beobachtung und Empirie. Die Philoſophie aller Zeiten ſchwankt nach ihm hin und her zwiſchen dem Gebrauch der ſogenannten ſubjektiven und dem der ſogenannten objektiven Erkenntnißquelle. Die Scholaſtiker und Kant glaubten, die Metaphyſik dürfe durchaus die Erfahrung nicht zuhilfe nehmen und verſperrten ſich damit den Weg zur Wahrheit. Aber „die Löſung des Räthſels der Welt muß aus dem Verſtändniß der Welt ſelbſt hervorgehen". Die Metaphyſik ſoll die Erfahrung nicht überfliegen, ſondern ſie von Grund aus verſtehen. Erfahrung äußere und innere, iſt nach Schopenhauer die Hauptquelle aller Erkenntniß. Sein eigenes Syſtem nennt er aus der Erfahrung hergeleitet — eine Behauptung, die freilich mehr als kühn genannt werden darf. Er nennt daſſelbe daher auch immanenten Dogmatismus im Gegenſatz zu Kant's transcendentem Dogmatismus, der über die Welt hinausgehe, während ſeine Lehrſätze zwar dogmatiſch, aber aus der Erfahrung geſchöpft ſeien und nicht über die in der Erfahrung gegebene Welt hinausgingen. Seine Philoſophie ſei auf dem ſogenannten analytiſchen, nicht auf dem ſynthetiſchen Weg entſtanden.

---

*) Natürlich kann die Erfahrung allein keine Philoſophie begründen, ſondern Erfahrung und Syllogiſtik müſſen ſich gegenſeitig ergänzen. Kaum jemals kann die empiriſche Methode den Beweis führen, daß es keine widerſprechenden Thatſachen mehr gibt, da die Natur reicher iſt als die Erfahrung. Selbſt Bako bediente ſich der Spekulation, wo ſeine empiriſche Methode nicht mehr ausreichte. Die Erkenntniß des Ganzen iſt das letzte Ziel aller Wiſſenſchaft; eine bloße Anhäufung von Material iſt wenig werth. Indeſſen gelten die Theorien nicht ſchließlich, ſondern nur vorläufig. Die Philoſophie ſoll mit der Zeit voranſchreiten und von deren Fluß getragen werden. Anm. d. Verf.

Digitized by Google

Er könne sich nicht bei Worten oder allgemeinen Begriffen beruhigen, sondern suche überall den Dingen auf den Grund zu kommen. Wir sitzen, wie sich Schopenhauer ausdrückt, in der Welt wie in einem Kerker; was darüber hinaus ist, kennen wir nicht und sind außer Stande, das große Räthsel der Welt zu lösen, welches als drohende Sphinx immer daliegt, oder das sogenannte Absolute durch Operationen der Vernunft zu finden. Statt vom „Absoluten", „Unendlichen", „Uebersinnlichen" u. dgl. zu reden, könnte man nach Schopenhauer ebensowohl von „Wolkenkukuksheim" reden. Dem entsprechend leugnet Schopenhauer auch an verschiedenen Stellen ausdrücklich die Möglichkeit einer Metaphysik, obgleich er sie widersprechender Weise an andern Stellen wieder gelten läßt und davon spricht, daß die Metaphysik es sei, welche uns den Kern der Dinge im Willen erkennen lehre. In der That ist sein Wille ein Ding, das an metaphysischem Gehalt keinem anderen etwas nachgibt. Es soll eine Metaphysik geben, aber doch nur eine solche, welche sich nie von der Erfahrung losreißt; sie bleibt immanent, wird nicht transcendent und redet von dem „Ding an sich" nie anders, als in seinen Beziehungen zur Erscheinung. Weiter vergißt Schopenhauer in seinem Kampf gegen die übersinnliche Philosophie sich selbst so weit, um zuzugeben, daß Systeme immer einseitig sein müssen. „Nur der höchste, alles übersehende und in Rechnung bringende Standpunkt", heißt es in „Parerga und Paralipomena", „kann absolute Wahrheit liefern". Gewiß! und man wundert sich dabei billig, wie Schopenhauer nach Gewinnung einer solchen Einsicht auf seinem System beharren konnte.

Wie vor der Erfahrung überhaupt, so legt auch Schopenhauer vor den Naturwissenschaften insbesondere die höchste Achtung an den Tag und gesteht ihnen (allerdings hierin wieder ganz unähnlich den von ihm bekämpften „Philosophieprofessoren") ihre hohe Bedeutung für die Philosophie nicht bloß ausdrücklich zu, sondern erkennt dieselbe auch durch häufiges Zurückkommen auf naturphilosophische Fragen fortwährend an. Begegnet man dabei auch vielen Irrthümern und

Digitized by Google

ſchiefen Anſchauungen, ſo iſt doch Schopenhauer's Streben, ſich in dieſen Dingen zu unterrichten, höchſt achtenswerth und ſein Reichthum an poſitiven Kenntniſſen im Vergleich zu dem, was ſonſt Philoſophen von der Natur durchſchnittlich zu wiſſen pflegen, bedeutend. Es kann dabei nicht fehlen, daß ſeine Anſichten nicht ſelten eine große und oft merkwürdige Uebereinſtimmung mit denen der modernen materialiſtiſchen Schulen zeigen. Dennoch verſäumt er keine Gelegenheit. gegen den ſogenannten Materialismus, den er die nothwendige Conſequenz des Realismus nennt und der zu ſeiner Zeit noch nicht, wie heute, das allgemeine Tagesgeſpräch geworden war, anzukämpfen; aber die Art, wie er dies thut, zeigt, daß ihm keine andere philoſophiſche Richtung gegenüber ſeiner eigenen Weltanſchauung ſo viel innere Beſchwerde macht, als die materialiſtiſche, und daß er deren innere Kraft nicht unterſchätzt. Sein Haupteinwand gegen den Materialismus fließt aus ſeiner Theorie von der Welt als Vorſtellung und aus ſeinem Satz: Kein Objekt ohne Subjekt! Der Materialismus geht nach Schopenhauer unberechtigterweiſe und nur vermittelſt einer enormen petitio principii von dem Objekt aus; denn ohne das Erkennen, welches er als einen Ausfluß der Materie conſtruirt, würden wir ja überhaupt nichts, auch nicht den Ausgangspunkt des Materialismus, die Materie erkannt haben! Dennoch, da im Grunde Ziel und Ideal aller Naturwiſſenſchaft ein völlig durchgeführter Materialismus iſt, geht daraus hervor, daß alle Wiſſenſchaft im eigentlichen Sinne nie ein letztes Ziel erreichen, nie das innerſte Weſen der Welt treffen wird; alles Wiſſen iſt nur relativ. Mit dieſer Auseinanderſetzung Schopenhauer's können die Materialiſten um ſo zufriedener ſein, als ſie ſelbſt von vornherein ihr Objekt als ein von der Vorſtellung unabhängiges faſſen. Ganz ſtimmt dagegen Schopenhauer mit den Materialiſten, oder beſſer geſagt, mit der ganzen Naturforſchung überein, wo es ſich von der Unvergänglichkeit der Materie handelt. Zwar nicht aus chemiſchen, aber ſchon allein aus philoſophiſchen Gründen findet es Schopenhauer höchſt albern, an einer ſo klaren und feſtſtehenden

Digitized by Google

Wahrheit zu zweifeln und bemerkt gegen Hegel: „Dies leugnen heißt allem Verstande geradezu entsagen". „Die Substanz beharrt", heißt es an einer anderen Stelle, „d. h. sie kann nicht entstehen, noch vergehen, mithin das in der Welt vorhandene Quantum derselben nie vermehrt, noch vermindert werden." Schopenhauer bezeichnet die Materie sogar als „absolut" und nennt sie das einzige Ding, auf welches diese Bezeichnung überhaupt nur angewendet werden könnte. Ja er schreibt der Materie selbst die Fähigkeit zu denken zu und erklärt Denken ausdrücklich für eine organische Funktion des Gehirns. „Kann die Materie zur Erde fallen", heißt es an einer Stelle, „so kann sie auch denken!" Einen Gegensatz von Geist und Natur gibt es daher nicht. Carteſius war nach Schopenhauer der Erste, welcher zwiſchen denkender und ausgedehnter Substanz unterſchied, und lange Zeit blieb dies Axiom, bis Spinoza wieder beide Arten der Substanz für ein- und daſſelbe erklärte. Ebenſo ging es ſpäter mit der Unterſcheidung zwiſchen Ideal und Real. Wie gegen den Materialismus, ſo kämpft Schopenhauer auch gegen die Atomiſtik, wobei nun freilich, wie überall, wo Philoſophen gegen naturwiſſenſchaftliche Begriffe ankämpfen, ſonderbare Mißverſtändniſſe zutage kommen. Die zwei bekannten Licht-Hypotheſen verwirft Schopenhauer beide wobei nun wieder gar nicht einzuſehen iſt, woher er das Recht dazu nimmt, aus philoſophiſchen Gründen Dinge zu verwerfen, welche nur phyſikaliſch erkennbar ſind. Wiederum begegnet man merkwürdigerweiſe da, wo er von der Beharrlichkeit der Wärme ſpricht, einer Vorausahnung jener großen in unſeren Tagen entdeckten Naturwahrheit, welche der Verfaſſer dieſes Aufſatzes als „die Unſterblichkeit der Kraft" bezeichnet hat. Dennoch glaubt er von dem Licht, daß es verſchwinden könne, indem er nicht weiß, daß Naturkräfte nicht verſchwinden, ſondern nur verſchiedene Formen annehmen. Dem entſprechend hält er auch an der öfter geäußerten Anſicht feſt, es müſſe durch Wärmeausſtrahlung die ganze Welt nach und nach in Kälte, Nacht und Starrheit verſinken. In der Aſtronomie quält er ſich

Digitized by Google

mit der unnützen Frage, ob der Raum eine Grenze haben und ob es einen Fixstern geben könne, welcher der äußerste wäre?! Bekanntlich wissen wir heute, daß schon allein nach den Gesetzen der Gravitation ein räumliches Ende des Sternenhimmels ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ueberhaupt glaubt Schopenhauer, wie alle spekulativen Philosophen, über Alles und Jedes, mag es seinem Gesichtskreis auch noch so fern liegen, reden und aus seinem philosophischen Bewußtsein heraus aburtheilen zu dürfen. So begegnet man denn auch in seinen naturphilosophischen Auseinandersetzungen, trotz seines starken Frontmachens gegen die Teleologie, doch mitunter sehr intensiv-teleologischen Anschauungen. In der Geologie nimmt Schopenhauer keinen Anstand, Ideen über die chemische Entstehung des Granits zu äußern, welche mit unseren heutigen Kenntnissen sehr wenig zusammenstimmen. Die Geschichte der Erde ist seiner Ansicht zufolge nichts anderes, als eine allmälig aufsteigende Objektivation des Willens, wobei der Mensch die letzte und äußerste Stufe bildet!! Neben solchen Sonderbarkeiten finden sich jedoch wieder einige sehr gesunde und an einem Philosophen doppelt bemerkenswerthe Anschauungen über allmälige Entstehung der organischen Geschlechter, des Menschen u. s. w. Schopenhauer glaubt ferner noch an große Erdrevolutionen, an nur drei Entstehungspunkte der Menschheit in der alten Welt u. s. w. Nie soll es nach ihm eine von Natur weiße Rasse gegeben haben, sondern diese soll erst infolge klimatischer Einflüsse entstanden sein — eine Theorie, welche er wahrscheinlich seinen braunen Hindus zuliebe aufstellt. Schopenhauer verkennt dabei ganz den bekannten und mächtigen Einfluß der ursprünglichen Rassenunterschiede auf die körperliche und geistige Entwicklung der Völker. Auch huldigt er noch der falschen Ansicht, daß der Mensch von der Natur zu vegetabilischer Nahrung bestimmt sei. Daran knüpfen sich weiter einige physiologische Phantasieen sehr unphysiologischer Natur, welche sehr an die Zeiten der Naturphilosophie erinnern. Mit großer Wärme namentlich nimmt sich Schopenhauer der armen, jetzt mehr und mehr in Ver-

Digitized by Google

geſſenheit gerathenden „Lebenskraft" an und nennt das Polemiſiren gegen dieſelbe dumm! Die Lebenskraft mag ſich dafür noch einmal im Grabe herumdrehen und bedanken. Wenn es keine Lebenskraft gibt, meint Schopenhauer, ſo muß entweder der Zufall oder Gott die organiſchen Weſen geſchaffen haben; da aber beides nicht ſein kann, ſo muß es eine Lebenskraft geben. In der That — ein ſchlagender Beweis! Aber immer noch nicht ſchlimmer, als die Logik, deren ſich unſere modernſten Kämpen für die Lebenskraft bedienen! In Uebereinſtimmung mit den ſo ſehr von ihm gehaßten „Schulphiloſophen" erklärt ſich weiter Schopenhauer gegen die Zurückführung des organiſchen Lebens auf Chemismus und gegen die elektriſchen, chemiſchen und mechaniſchen Phyſiologen, welche das Leben hartnäckig aus Form und Miſchung ſeiner Beſtandtheile erklären wollen. Alle Vorgänge im Leibe ſind vielmehr nach ſeiner Meinung nichts weiter, als Erſcheinungen des Willens. Zähne, Schlund und Darmkanal ſind der objektivirte Hunger, die Genitalien der objektivirte Geſchlechtstrieb u. ſ. w. Auch das ſogenannte latente Leben in übertriebenſter Ausdehnung, die Kröten im Stein, der tauſendjährige Mumienwaizen und Aehnliches, findet an Schopenhauer einen willigen Gläubigen. Aber am weiteſten offenbar verirrt ſich der die Natur im Lichte ſeines Syſtems beſchauende Philoſoph dort, wo er auf die Erſcheinungen des ſogenannten „Nachtlebens der Seele" im phyſiologiſchen Gebiete zu reden kommt. Alle die zahlloſen Mährchen des thieriſchen Magnetismus, ſelbſt die unwahrſcheinlichſten, nimmt Schopenhauer für baare Münze und erklärt die Erſcheinungen des Geiſterſehens, des Hellſehens, der Träume der Somnambulen, das zweite Geſicht, die ſympathetiſchen Kuren u. ſ. w. für ausgemachte Thatſachen. Zum Beweiſe dafür beruft er ſich auf Leute, wie Kieſer, Jung Stilling, Juſt. Kerner und nennt die Gegner ſchlechtweg unwiſſend. Den animaliſchen Magnetismus nennt Schopenhauer die inhaltſchwerſte aller jemals gemachten Entdeckungen in Bezug auf Philoſophie und praktiſche Metaphyſik und will ſogar zugeben, daß Chriſtus mittelſt des animaliſchen Magnetis-

Digitized by Google

mus Wunder gethan habe!! Dabei versteigt er sich zu den abenteuerlichsten Redensarten über magnetische Strömungen, Polrichtungen, Lebenskraft u. s. w., und die dummen Aussprüche der Seherin von Prevorst, welche einen Geist so lange warten läßt, bis sie ihre Suppe gegessen hat, werden als Bestätigung der Kant'schen Lehre vom Ding an sich angeführt! Sogar die mittelalterliche Magie findet Gnade vor seinen Augen — Alles dieses natürlich aus keinem anderen Grunde, als weil er darin thatsächliche Bestätigungen seiner und Kant'scher Doktrinen zu finden glaubt. Da nämlich nach Kant-Schopenhauer Zeit und Raum nicht real, sondern subjektiv sind, so soll in der somnambulen Person eine Befreiung des Subjekts von diesen Schranken und demnach ein Sehen in Zukunft und Ferne möglich sein! Die sympathetischen Kuren dagegen, sowie viele andere Erscheinungen des thierischen Magnetismus, finden ihre Erklärung in einem unmittelbaren Wirken des Willens, wobei Schopenhauer natürlich die zahllosen Lügen und Betrügereien der sogenannten Willensmagnetiseure sehr erwünscht kommen. Die komischen Auftritte, welche Schopenhauer in Person vor einigen Jahren bei Gelegenheit der Anwesenheit des bekannten und durch Frankfurter Aerzte als offenbarer Betrüger entlarvten Magnetiseurs Regazzoni in Frankfurt a. M. durch seinen Enthusiasmus für dessen Schwindeleien hervorrief, sind bekannt. Sehr gut dagegen ist wieder, was über die physiologische Vererbung geistiger Eigenthümlichkeiten gesagt wird. Den Geist oder den Intellekt erbt man nach Schopenhauer von der Mutter, den Charakter oder den Willen vom Vater.

Im Jahre 1836 hat Schopenhauer ein besonderes Schriftchen „Ueber den Willen in der Natur ꝛc." veröffentlicht, worin er die vermeintlichen Bestätigungen darlegt, welche seine Philosophie durch die inzwischen gemachten Entdeckungen der empirischen Wissenschaften erhalten haben soll. Will man sich recht augenscheinlich überzeugen, daß diese Bestätigungen in der That ganz fehlen, so muß man dieses Schriftchen lesen. Schopenhauer's Hauptautorität ist eine gänzlich

Digitized by Google

unbekannte Größe, ein Dr. Brandis in Dänemark, welchen er obendrein sehr mit Unrecht einen „Empiriker" nennt. Darf man wenigstens nach den mitgetheilten Stellen schließen, so charakterisiren dieselben Herrn Brandis nicht als Empiriker, sondern als der ehemaligen naturphilosophischen Schule angehörig und sind überdem entweder ganz unbeweisend für Schopenhauer oder aus dem Zusammenhang gerissen, gewaltsam gedeutet u. s. w. Auch die berühmteren Namen Meckel und Burdach kann Schopenhauer nur an solchen Stellen citiren, wo sie noch den alten und bekanntlich heute völlig in Mißkredit gerathenen Anschauungen der „Naturphilosophie" huldigen.

Endlich nimmt Schopenhauer in einer letzten hierher gehörigen Frage, in der Frage von der Thierseele, einen zwar von den Anschauungen der spekulativen Philosophie sich vortheilhaft unterscheidenden, aber doch hinter denen der modernen Erfahrungsphilosophie zurückbleibenden Standpunkt ein. Schopenhauer ist von einem tiefen, theils aus seinem Herzen, theils aus seiner Philosophie entspringenden Mitgefühl für die Leiden der Thiere beseelt und weist vortrefflich nach, wie gerade die Idealisten unter den Philosophen es sind, welche das Thier unter sich selbst herabwürdigen und aus falscher philosophischer Consequenz zu Grundsätzen der Härte und Grausamkeit gegen dasselbe gelangen. Das Thier hat nach Schopenhauer nicht bloß Verstand, Empfindung, Gedächtniß u. s. w., sondern auch Bewußtsein seines Ich oder jenes Selbstbewußtsein, welches ihm manche thörichte Philosophen ohne den Schein eines Grundes absprechen. Ein solcher Philosoph, ruft Schopenhauer aus, sollte sich einmal zwischen den Klauen eines Tigers befinden und bald zu seinem Schaden inne werden, welchen Unterschied derselbe zwischen Ich und Nichtich zu machen weiß! Mensch und Thier werden im Wesen identisch und „Brüder" genannt. Die indischen Religionen haben nach Schopenhauer im Vergleich zu der christlichen den großen Vorzug, daß sie nicht, wie diese, eine strenge Trennung zwischen Mensch und Thier vornehmen und das letztere als eine Sache betrachten, sondern daß sie im Gegentheil die

Digitized by Google

innige Verwandtschaft beider anerkennen und Liebe auch gegen das Thier anempfehlen. Daher wird in Indien noch heute das Thier hochgeachtet, während die kalte Grausamkeit der Europäer gegen dasselbe jedes fühlende Herz beleidigen muß. Dennoch unterscheidet sich nach Schopenhauer der Mensch von dem Thier wesentlich, und zwar durch die Vernunft oder das Vermögen, Begriffe zu bilden. Die Thiere sollen Verstand haben, als welcher sich nur auf das Anschauen bezieht, aber keine Vernunft, als welche niemals Anschauung sein kann, und auf diese Weise das geistige Wesen beider scharf geschieden sein. Vernunft soll das Vermögen der abstrakten, Verstand das der anschaulichen Vorstellungen sein. — Abgesehen davon, daß man eine solche Trennung von Vernunft und Verstand nicht einmal aus philosophischen Gründen zuzugeben nöthig hat, übersieht auch Schopenhauer die durch die empirischen Wissenschaften nachgewiesenen zahllosen — körperlichen und geistigen — Uebergangsstufen zwischen Mensch und Thier, welche jeden prägnanten Unterschied in ähnlicher Weise verwischen, wie an den übrigen, nur durch den systematisirenden Verstand des Menschen festgestellten Grenzen der Naturreiche. Fälle, in denen daher jene von Schopenhauer aufgestellte philosophische Kategorie ganz unanwendbar sein würde, lassen sich in der Natur in Menge auffinden, wenn auch zuzugeben ist, daß die Natur nach einmal überschrittener Grenze in höheren Naturwesen ganz neue Fähigkeiten und den früheren unähnliche Zustände zu entwickeln vermag.

So ist also, wenn wir einen kurzen Rückblick auf das zuletzt Gesagte werfen, das Verhältniß Schopenhauer's zu den Naturwissenschaften trotz seiner großen Hochachtung vor denselben ein ziemlich unfruchtbares, und nur das bleibt bemerkenswerth, daß selbst ein Ideal-Philosoph die ausdrückliche Berechtigung der Naturwissenschaften, in der Philosophie mitzureden, nicht bloß anerkennt, sondern auf das lebhafteste vertheidigt. Weit glänzender repräsentirt sich Schopenhauer wiederum da, wo er sich mehr auf dem theoretischen Gebiete bewegt und

Digitized by Google

wo wir ihn die Geißel der Kritik ebenso gegen theologische Irrthümer, wie vorher gegen philosophische, schwingen sehen.

Am zerstörendsten wirkt diese Kritik auf den theologisch-philosophischen Begriff vom Absoluten, welches er den „neumodischen Titel für den lieben Gott" nennt und welchen Begriff er allein aus dem Streben der Philosophie, der Theologie dienstbar zu sein, herleitet. Philosophie kann nach seiner Ansicht nicht darauf ausgehen, eine causa efficiens oder causa finalis der Welt zu suchen; sie sucht nicht woher und wozu die Welt da sei, sondern nur was die Welt ist, daher sie sich um die Frage nach dem sogenannten Absoluten gar nicht zu kümmern hat. „Wollen die Herren absolut ein Absolutum haben", so ruft Schopenhauer an einer Stelle bezeichnend genug aus, „so will ich ihnen eines an die Hand geben, das allen Anforderungen an ein solches besser entspricht, als ihre erfaselten Nebelgestalten; es ist die Materie!" Keine der alten Philosophieen oder Religionen weiß nach Schopenhauer etwas von Gott oder dem Absoluten, so wenig wie von einem Anfange der Zeit, und es ist skandalös, wie in den Schriften der Gelehrten durchschnittlich Theismus und Religion als identisch genommen werden, indem sich die Philosophie bisher nur zur Dienerin der Theologie und der Politik gemacht hat. Der 300 Millionen Anhänger zählende Buddhismus ist durchaus atheistisch. Ebenso atheistisch sind die beiden chinesischen Religionssysteme, das des Taossee und das des Confucius, und die chinesische Sprache hat für die Begriffe Gott und Schaffen gar keine Worte oder Ausdrücke. Im Alterthum hat kein anderes Volk, als die Juden, die Idee einer Offenbarung und eines einzigen, welterschaffenden Gottes oder den Monotheismus gehabt, und erst von ihnen aus hat sich diese Idee weiter auf Christenthum und Mohamedanismus fortgepflanzt. — Nicht weniger schlecht, als der Monotheismus, kommt der Pantheismus bei Schopenhauer weg. Ein unpersönlicher Gott ist nach ihm gar kein Gott, sondern ein Unbegriff, ein mißbrauchtes Wort, eine contradictio in adjecto. Die Pantheisten meinen gar viel geleistet zu haben, weil sie das

Digitized by Google

innere ihnen unbekannte Wesen der Welt „Gott" betiteln. Aber einen Gott, meint er weiter, der sich hätte beigehen lassen, sich in eine solche schlimme Welt zu verwandeln, müßte doch wahrlich der Teufel geplagt haben. Sollte sich wohl Gott, ruft er höhnend aus, in sechs Millionen Negersklaven mit 60 Millionen Peitschenhieben täglich oder in drei Millionen europäische Weber verwandeln?! Spinoza hat auch nur aus äußeren Gründen und aus Furcht vor dem Schicksal eines Bruno oder Vanini die Welt „Gott" genannt. Was die Pantheisten „Gott" nennen, ist nichts anders als der „Wille", mit dessen Annahme allein man sich aus dem Determinismus retten kann. Der Lauf der Welt gleicht dem einer Uhr, welche fortläuft, nachdem sie einmal aufgezogen ist. Daher hat man keine Wahl, als entweder die Welt als eine bloße, nothwendig ablaufende Maschine anzusehen, oder den Willen als ihr Wesen anzuerkennen! Daß unter solchen Umständen Schopenhauer's eigene Philosophie, vom theologischen Gesichtspunkte aus betrachtet, weder monotheistisch noch pantheistisch, sondern ganz offenbar atheistisch ist, unterliegt keinem Zweifel. Zwar erinnert die Rolle, welche Schopenhauer seinen Willen spielen läßt, häufig genug an diejenige, welche der Gott der Monotheisten oder derjenige der Pantheisten spielt, aber dennoch unterscheidet er sich wieder von diesen auf eine allzu prägnante Weise, um mit ihnen verwechselt werden zu können. Der Schopenhauer'sche Wille hat nichts Göttliches in sich und ist zufolge seinem Erfinder selbst weder mit Bewußtsein, noch mit Absicht thätig. Er ist ein planloses Streben ohne Ziel, Ende und Zweck; daher auch seine Objektivation, das Leben, sowie jede Erscheinung nur trostlos und ebenfalls ohne Ziel und Ende ist. Das Leben ist keiner wahren Glückseligkeit fähig, sondern nur Leiden und ein durchweg unseliger Zustand. „Was die Geschichte erzählt, ist nur der lange, schwere und verworrene Traum der Menschheit". Die Geschichte zeigt, daß diese Menschenwelt das Reich des Zufalls und des Irrthums ist, daß Thorheit, Bosheit und Absurdität in ihr das Regiment führen, und daß sich das

Digitized by Google

Gute nur mühsam oder gar nicht durchdrängt. „Der Wille", heißt es, „führt das große Trauer- und Lustspiel auf eigene Kosten auf und ist auch sein eigener Zuschauer". An diese Aeußerungen der trübsten Weltanschauung reiht Schopenhauer einige tiefe und wahrhaft erschütternde Betrachtungen über das Elend des Lebens, für dessen Einzelheiten er seinen Blick auf das äußerste geschärft zu haben scheint.

Bei diesem atheistischen Grundcharakter der Schopenhauer'schen Philosophie kann auch ihre allgemeine Haltung Religion und Christenthum gegenüber keine sehr freundliche sein. Ein längeres in dialogischer Form geschriebenes Kapitel in „Parerga und Paralipomena" verbreitet sich über Werth und Unwerth der Religionen und zeigt, welchen unparteiischen Standpunkt Schopenhauer in Fragen einzunehmen vermag, welche nicht unmittelbaren Bezug auf sein System haben.*) Doch wiegt seine antireligiöse Gesinnung vor. „Die Religionen", heißt es, „sind wie die Leuchtwürmer; sie bedürfen der Dunkelheit um zu leuchten". Religion und Philosophie haben nach Schopenhauer nichts mit einander zu thun, und die bisherige Philosophie hat sich mit wenigen Ausnahmen fast immer dadurch herabgewürdigt, daß sie sich durch die herrschenden religiösen Ansichten beeinflussen ließ. Glauben und Wissen sind streng geschiedene Dinge, von denen jedes seinen eigenen Weg gehen muß; sie sind „wie die zwei Schaalen einer Waage; in dem Maße, als die eine sinkt, steigt die andere". Offenbarung ist ein Unsinn, es gibt keine andere Offenbarung, als die Gedanken der Weisen. Daher haben auch die sogenannten Rationalisten in der Theologie keine Ahnung von dem eigentlichen Geist des Christenthums. Die Wahrheit, welche die Rationalisten suchen, wird nicht in der

*) Die dialogische Form, so ausgezeichnet für Behandlung streitiger philosophischer Fragen, wird von Schopenhauer öfter gewählt und meist in sehr gewandter Weise gehandhabt. Seine eigene Ansicht darüber spricht er in den Worten aus: „Die dialogische Form muß dadurch, daß die Verschiedenheit der Ansichten von Grund aus hervorgehoben und herausgearbeitet ist, ächt dramatisch werden; es müssen wirklich zwei sprechen. Ohne dergleichen Absicht ist sie eine müssige Spielerei, wie meistens".

Digitized by Google

Religion, ſondern in der Philoſophie angeſtrebt. Wer ein Rationaliſt ſein will, muß ein Philoſoph ſein; man kann nicht zweien Herren auf einmal dienen. Entweder glauben oder philoſophiren! An der chriſtlichen Religion im Beſonderen weiß Schopenhauer ſehr viele äußere und innere Mängel aufzufinden und behauptet ihre Inferiorität im Vergleich zu den Religionen der Griechen, Römer, Indier ꝛc. Was Gutes an ihr ſei, ſoll aus indiſchem Blute ſtammen: aber dem jüdiſch-chriſtlichen Gott Jehovah ſeien alle anderen Religionsſyſteme vorzuziehen. Namentlich verſucht es Schopenhauer, dem Chriſtenthum ſeine ſogenannten hiſtoriſchen Fehler nachzurechnen und die chriſtliche Moral mit dem zu vergleichen, was die Chriſten gethan haben. Die fanatiſchen Gräuel der Geſchichte ſind uns nach ihm eigentlich nur von den monotheiſtiſchen Religionen, wie Judenthum, Chriſtenthum und Islam, bekannt. Den Fanatismus nennt Schopenhauer ein furchtbares Ungeheuer, welches allein in Madrid in 300 Jahren 300,000 Menſchen qualvoll auf dem Scheiterhaufen ſterben ließ, und gibt eine ergreifende Schilderung der herrlichen Zeit des Perikles im Vergleich mit dem fanatiſch-düſteren Mittelalter. (Mancher unſerer Leſer wird vielleicht hierbei unwillkürlich auch an dasjenige erinnert, was gegenwärtig wieder die Engländer im Namen chriſtlicher Religion und Geſittung in dem Stammland religiöſer Weisheit, in Indien, thun.)

Einen ebenſo entſchiedenen als gefährlichen Gegner findet ferner an Schopenhauer das Dogma von der perſönlichen Fortdauer. Daß etwas, ſetzt er auseinander, nachdem es eine unendliche Zeit nicht geweſen, nun für alle Ewigkeit fortdauern ſoll, iſt eine überaus kühne Annahme. Nur was ſelbſt ohne Anfang oder ewig iſt, kann unzerſtörbar ſein. Daher begeht unſere Religionsanſchauung den großen Fehler, daß ſie eine Entſtehung aus nichts und doch eine ewige Fortdauer annimmt, während die Hindus ganz conſequent zwar auch eine Fortdauer nach dem Tode ſtatuiren, aber auch ein Leben vor der Geburt, und überhaupt Alles was iſt für ewig erklären. Zu einer Schöpfung aus

Digitized by Google

nichts paßt keine Unſterblichkeitslehre; denn was nicht vernichtet werden kann, muß auch immer dageweſen ſein. Alle Beweiſe für die Fortdauer nach dem Tode laſſen ſich ebenſowohl in ſolche für das Leben vor der Geburt verwandeln. Daher wir allerdings unſterblich ſind, aber nicht als Perſonen, als Individualitäten, welche nur eine vorübergehende Erſcheinungsweiſe der allgemeinen Kraft im Menſchen ſind, ſondern nur als Beſtandtheile dieſer Urkraft. Der Tod, von welchem Schopenhauer in tiefſinniger Weiſe aufzeigt, daß er die Grundurſache aller Philoſophie iſt, betrifft nach ihm nicht unſer Weſen an ſich, welches unvergänglich iſt. Er verſetzt uns in den Zuſtand des Dinges an ſich zurück, in jenen Urzuſtand, wo der Unterſchied zwiſchen Objekt und Subjekt aufgehoben iſt und die Mängel dieſer Erſcheinungswelt nicht vorhanden ſind. Was im Tode ſchwindet, iſt nicht das Weſen des Menſchen an ſich, welches weder Anfang noch Ende noch die Schranken einer gegebenen Individualität kennt, ſondern nur das individuelle Bewußtſein, welches nicht Urſache, ſondern Folge des organiſchen Lebens iſt. Daher der Tod durchaus dem Zuſtande des tiefen Schlafes oder der Ohnmacht gleicht und von ihm gar nicht unterſchieden werden kann! Daher er weiter ebenſowenig wie dieſe beiden gefürchtet oder für ein Uebel gehalten werden darf; denn Nichtſein iſt ſchmerzlos, wie die Philoſophen zu allen Zeiten mit treffenden Gründen nachgewieſen haben. „Mors est non esse“, ſagt Seneka; und Epikur: „Der Tod geht uns nichts an, denn wenn wir ſind, iſt der Tod nicht, und wenn der Tod iſt, ſind wir nicht“. Daher es höchſt unweiſe iſt, den Tod zu fürchten; im Gegentheil ſoll man ihn wünſchen, da der Verluſt dieſer Individualität nach Schopenhauer nicht Verluſt, ſondern Gewinn iſt. „Je ne sais pas“, ſagt Voltaire, „ce que c'est que la vie eternelle; mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie“. Aber an dieſes im Tode verloren gehende individuelle Bewußtſein iſt nach Schopenhauer das eigentliche Daſein geknüpft. Was im einzelnen Menſchen verſchwindet und im anderen wieder an ſeine Stelle tritt, iſt im Grunde ganz das Nämliche und nur in einem

Digitized by Google

ewigen Kreislauf umhertreibend. Wo ſind die Todten? fragſt du. Antwort: Bei dir ſelbſt! — Trotz Tod und Verweſung ſind wir noch Alle beiſammen. Nichts vergeht. Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti! Schopenhauer beklagt es tief, daß Chriſtenthum und Mohamedanismus den tröſtlichen Urglauben der Menſchheit von der Unvergänglichkeit unſeres Weſens an ſich mit Feuer und Schwert vernichtet und an ſeine Stelle eine Entſtehung aus nichts und die damit unvereinbare ewige Fortdauer geſetzt haben.

Mancher Leſer wird bei dieſen Anſichten vermuthen, daß ſich Schopenhauer auch zum Apologeten des Selbſtmords aufwerfen würde. Dies iſt jedoch nicht der Fall; er verwirft ihn und nennt nur die theologiſchen Gründe gegen den Selbſtmord „ſchwache, leicht zu widerlegende Sophismen". Ferner behauptet er, daß nur die monotheiſtiſchen oder jüdiſchen Religionen den Selbſtmord als Verbrechen brandmarken und ſpricht ſeine Hochachtung vor den Helden des Alterthums aus, welche denſelben ausübten.

Ebenſo entſchieden wie in der Religion auf dem Standpunkt des Atheismus ſteht Schopenhauer in der Frage von der Freiheit des menſchlichen Willens auf dem Standpunkt des Determinismus und verſchmäht es ſogar nicht, die zahlreichen kirchlichen Autoritäten für das katholiſche Dogma von der „Unfreiheit des Willens" für ſich anzuführen. Nur als Ding an ſich iſt der Wille frei, nicht aber als Erſcheinung, und die zur Erſcheinungswelt gehörenden menſchlichen Handlungen erfolgen durchaus nothwendig und ohne freie Wahl. Schopenhauer hat ein beſonderes von der Norwegiſchen Akademie der Wiſſenſchaften gekröntes Preisſchriftchen über die Willensfreiheit geſchrieben, in welchem nach Kant's Vorgang das Zuſammenbeſtehen von Freiheit und Nothwendigkeit gelehrt wird. Kant unterſcheide nämlich zwiſchen ſogenanntem empiriſchem und intelligiblem Charakter und verlegt den erſteren in die Erſcheinung, den zweiten in das Ding an ſich. Somit gibt es nach Kant empiriſche Nothwendigkeit des Handelns und ſogar Zurechnungsfähigkeit neben transcenden-

Digitized by Google

taler Freiheit. Erstere ist als Erscheinung den Kategorien von Zeit, Raum und Ursächlichkeit unterworfen, letztere dagegen frei, unabhängig von diesen Formen und gleich dem inneren Wesen des Menschen an sich oder dem, was Schopenhauer Wille nennt. Schon daß die Erscheinung immer dem Gesetz von Ursache und Wirkung folgt, schließt nach Schopenhauer die empirische Willensfreiheit, welche ja sonst eine Ausnahme von diesem Gesetz bilden würde, aus; die Freiheit ist transcendental. Somit kommt nach Schopenhauer Alles darauf an, was Einer ist, woraus mit Nothwendigkeit folgt, was er thut; man fühlt sich daher auch nach ihm verantwortlich für das Esse, nicht für das Operari. Daß diese ganze Auseinandersetzung eine ächt spekulative und willkürliche ist, dürfte klar sein. Eine Freiheit, welche nicht ausgeübt werden kann, ist keine Freiheit, und ein Mensch, welcher nur thut, wozu ihn sein empirisches Wesen mit Nothwendigkeit zwingt, kann nicht für zurechnungsfähig erklärt werden. Verlegt man aber, wie Schopenhauer, die Freiheit aus dem Thun in das Sein, so hat man nur die Ausdrücke gewechselt. Daß man sich endlich für das Esse und nicht für das Operari verantwortlich fühle, ist eine ganz falsche Behauptung, welche der Erfahrung widerspricht. Alle Tage kann man die Erfahrung vom Gegentheil machen und Menschen hören, welche sich selbst oder andere für begangene Handlungen mit ihrem Charakter, ihren Anlagen, ihrer Erziehung, oder mit der Aeußerung: ich bin einmal so, oder er ist einmal so! entschuldigen. Das Esse wird dabei mit Recht als etwas vorausgesetzt, das sich dem freien Willen mehr oder weniger entzieht, während das Operari als eine Folge aus jenem angesehen wird. Die moderne Erfahrungsphilosophie steht hier auf einem ganz anderen, festeren und von allen spekulativen Wirrnissen freien Boden. Auch sie läßt das Operari aus dem Esse folgen und weist nur mit Hülfe empirischer Thatsachen und Berechnungen nach, wie das Esse aus bestimmten gegebenen Umständen, körperlichen oder geistigen Anlagen, zufälligen Einwirkungen u. s. w. als eine nothwendige Folge hervorgeht und diese Nothwendigkeit derart

Digitized by Google

auf das Operari übergehen läßt, daß dasselbe zwischen den engsten Grenzen hin- und herschwankt. Aber damit ist die freie Wahl nicht durchaus geleugnet und die tröstliche Hoffnung gegeben, daß verbesserte Zustände der Menschen und des Menschengeschlechts auch eine verbesserte Wahl herbeiführen werden.

Einen seiner wichtigsten und interessantesten Gedankengänge verfolgt endlich Schopenhauer in der Ethik, welche er nicht mehr, wie Kant, durch eine Hinterthür in die Philosophie hereinführt, sondern durch eine auf wirklicher Erfahrung basirte Untersuchung analysirt. Diese Untersuchung ist geeignet, ein sehr gewichtiges Pfund in die Waagschaale des modernen naturwissenschaftlichen Sensualismus zu werfen. Mangel an ethischer Empfindung wird dabei Schopenhauer nur derjenige vorzuwerfen wagen, der ihn nicht selbst gelesen hat. Denn nicht bloß während dieser Untersuchung, sondern überall wo es die Gelegenheit gibt, spricht sich bei ihm ein so wahres und warmes Gefühl für die besten menschlichen Tugenden, für Redlichkeit, Gerechtigkeit, Mitleid und Menschenliebe und eine so tiefe Mitempfindung für jede Art von fremdem Leiden oder Schmerz aus, daß man nicht umhin kann, sein Herz ebenso sehr als seinen Verstand zu achten und die alte Wahrheit anzuerkennen, daß hervorragende Geistesgaben auch fast immer mit einem reichen Gemüthsleben Hand in Hand gehen. Was sich in Schopenhauer's Aeußerungen wiederspiegelt, ist nicht Heuchelei oder jene oberflächliche Sentimentalität, welche von manchen Schriftstellern mehr affektirt als empfunden wird, sondern der tiefe Schmerz des auf den Grund des Daseins und in die letzten Tiefen menschlichen Elends oder menschlicher Versunkenheit blickenden Weisen. In seinem Hauptwerk liefert Schopenhauer eine klassische Schilderung des durch Philosophie über den gemeinen Egoismus sich erhebenden Menschen, welcher nicht nur das Leiden Anderer, sondern auch das der ganzen Welt als sein eigenes ansieht. Also auf Mangel an Herz oder Unterdrückung der eigenen moralischen Stimme werden die Verläumder es nicht schieben können, wenn Schopenhauer im Widerspruche mit

Digitized by Google

seinem Meister Kant das sogenannte Sittengesetz oder das Gewissen oder die angeborene Idee des Guten in das Bereich der Märchen verweist und dasselbe als „Kinderschulenmoral" bezeichnet. Bei Kant ist, Schopenhauer zufolge, das ethische Prinzip ein transcendentales, von Erfahrung und Belehrung unabhängiges, metaphysisches und bildet daher eine Brücke zu der sogenannten intelligiblen Welt oder dem Ding an sich. Der sogenannte kategorische Imperativ ist die Grundlage der Moral bei Kant; er soll sich bei jedem Menschen mit unmittelbar zwingender Gewalt von Innen heraus äußern, und tugendhaft und vernünftig sollen dasselbe sein. Daß diese alte und abgestandene Theorie sich sehr weit von der Wahrheit entfernt, wird man Schopenhauer gerne zugeben und seinen Nachweis anerkennen, daß Kant's Moralprinzip im Grunde weiter nichts ist, als die alte theologische Moral. Dieser Fehler Kant's gab denn auch, Schopenhauer zufolge, den Anlaß zu den auf ihn gefolgten transcendentalen Faseleien aus einer angeborenen übersinnlichen Vernunft heraus, indem man nämlich Kant's sogenannte praktische Vernunft alsbald zu jener umstempelte. Die Vernunft ist nach den Faselphilosophen (Jacobi u. s. w.) ein das Uebersinnliche unmittelbar wahrnehmendes Vermögen, auf Metaphysik angelegt, und erkennt unmittelbar und intuitiv die letzten Gründe aller Dinge. Dies Alles ist nach Schopenhauer und wahrscheinlich auch nach jedem, der seinen gesunden Verstand gebrauchen will, baarer Unsinn. Vernunft-Anschauung gibt es nicht, weshalb aus der bloßen Vernunft gar nichts gefolgert werden kann. Wäre es dennoch so, so müßte eine Uebereinstimmung aller metaphysischen Ansichten bestehen, während diese in Wirklichkeit eine Sammlung der widersprechendsten Meinungen bilden. Das Gewissen, welches demnach Kant als etwas unmittelbar Mächtiges, Feststehendes ansieht, ist dieses der Erfahrung zufolge keineswegs, sondern ein sehr unbestimmter, wechselnder und von Zufälligkeiten abhängiger Begriff. Ohne Staatsgewalt, ohne äußeren Zwang würde kein Gewissen helfen. „Gut" ist nichts Absolutes, sondern nur der

Digitized by Google

Ausdruck gewiſſer aus der Erfahrung geſchöpfter Relationen; eine ſogenannte „Idee des Guten" exiſtirt nicht. Wenn man Zügen eines ſogenannten guten Gewiſſens begegnet, ſo begegnet man auch ebenſowohl dem Gegentheil, Zügen von Neid, Schadenfreude, Bosheit u. ſ. w. Die Haupttriebfeder aller menſchlichen Handlungen iſt nach Schopenhauer der Egoismus, und aus ihm jedesmal vorerſt die Erklärung irgend einer gegebenen Handlung zu verſuchen, ehe man nach anderen Erklärungsgründen greift. Von dieſem Gedanken geleitet deckt nun Schopenhauer rückſichtslos und mit einer tiefen Kenntniß der ſelbſtſüchtigen Natur des Menſchen die moraliſchen Schwächen und Schlechtigkeiten des Einzelnen wie der Geſellſchaft auf und findet dabei hinlängliche Gelegenheit, ſeiner Menſchenverachtung und ſeiner hypochondriſchen Gemüthsſtimmung Genüge zu thun. Leider kann man nicht behaupten, daß er ganz unwahr ſchildere, wenn er Welt und Geſellſchaft eine Maskerade nennt, auf der jeder anders ſcheinen will, als er iſt, und wenn er den ſchreienden Widerſpruch zwiſchen der Moral, die täglich gelehrt und derjenigen, die täglich geübt wird, aufdeckt. Sehr viele Redlichkeit und Gerechtigkeit iſt nach ihm im Grunde nur conventionell; und wenn es auch nicht immer ſo iſt und es gewiß Handlungen uneigennütziger Menſchenliebe und einer ganz freiwilligen Gerechtigkeit gibt, ſo leiten ſich ſolche Handlungen nicht aus einem angeborenen Gewiſſen, ſondern einzig und allein aus dem Gefühl des Mitleids ab. Ueberhaupt kennt Schopenhauer nur drei Grundtriebfedern menſchlicher Handlungen: es ſind Eigennutz, Bosheit und Mitleid. Die Cardinaltugenden Gerechtigkeit und Menſchenliebe wurzeln nach ihm nur in dem Mitleid, welches gewiß auf keiner angeborenen Erkenntniß beruht, ſondern nur darin beſteht, daß man ſich ſelbſt in Gedanken in die Lage eines anderen Leidenden hineinverſetzt und nun dasjenige thut, was man in einer ſolchen Lage ſelbſt von einem dritten gehofft oder in Anſpruch genommen haben würde. Hätte Schopenhauer ganz conſequent ſein wollen, ſo würde es ihm leicht geworden ſein, auf dieſem Gedankengang weiterzubauen und nachzuweiſen, daß

Digitized by Google

auch das Mitleid zuletzt nichts weiter, als ein verfeinerter Egoismus ist. Aber er thut dieses nicht und nennt das Mitleid die einzige ächt moralische Triebfeder, die einzige Quelle nicht-egoistischer Handlungen, welche es gibt. Nichts empört nach ihm mehr als das Gegentheil des Mitleids oder die Grausamkeit. Dem Mitleid entgegen steht die ebenfalls in dem menschlichen Herzen vorhandene Bosheit, welche in ähnlicher Weise, wie das Mitleid das Gute, ihrerseits das Schlechte ausübt. Beide haben nach Schopenhauer gemeinsam, daß sie nicht aus dem Egoismus herstammen; und alles demnach, was nicht aus Eigennutz geschieht, geschieht entweder aus Bosheit oder aus Mitleid. — Eine trotz einzelner Mängel vortreffliche, auf wirklicher Erfahrung beruhende und die aus dem angeborenen Gewissen hergeleiteten Einwände gegen den Sensualismus gründlich zunichte machende Auseinandersetzung!

Weniger Beifall wird Schopenhauer in unserer Zeit mit seinen paradoxen und etwas altmodisch gewordenen Ansichten über Rechtslehre und Politik finden. Er ist Gegner der Preßfreiheit, Gegner der Republik, Gegner Amerika's, Gegner des Schwurgerichtes, Gegner der Judenemanzipation, Gegner sogar der Bärte; dagegen Freund von Geburtsrecht, von Privilegien, Adel u. s. w. Er gibt eine sehr unwahre Darstellung von den Vorzügen der Monarchie und findet die Zersplitterung Deutschlands natürlich und angemessen!! Nun, es können nicht Alle Alles, und der Leser wird sich vielleicht mit einem Hinblick auf ein Citat aus Schopenhauer selbst (in Parerga und Paralipomena, 2. Band), wonach „Jeder, auch das größte Genie, in irgend einer Sphäre der Erkenntniß entschieden bornirt ist", beruhigen. *)

*) Ueberhaupt war Schopenhauer, wie aus der inzwischen von ihm erschienenen Beschreibung seines Lebens von W. Gwinner (Leipzig 1862) hervorgeht, jeder Politik feind, weil er es für eine Herabwürdigung seiner selbst hielt, wenn er „seine Geisteskräfte auf eine ihm so klein und eng erscheinende Sphäre richten sollte". Ein solcher Standpunkt ist jedenfalls Ausfluß eines geistigen Hochmuths, der seinerseits wieder Folge einer gewissen geistigen oder gemüthlichen Beschränktheit ist. Der Grundsatz des ächten Philosophen wird im Gegentheil

Digitized by Google

Noch über vieles Andere, als das Angeführte, findet der Leser bei Schopenhauer bald mehr bald minder wahre, aber immer geistreiche und das Arbeiten des philosophischen Genies verrathende Bemerkungen oder Ausführungen: so über Wesen oder Anwendung von Vernunft, Verstand oder Irrthum, über Grund und Verhältniß der menschlichen Wissenschaften untereinander, über Lebensweisheit, Ehre, Höflichkeit, Duell (wobei das letztere eine wahrhaft vernichtende Kritik erfährt), endlich über das Wesen der Kunst. Seine Ansichten über Lebensweisheit sind oft einerseits sehr machiavellistisch, anderseits zu sehr im Sinne des gelehrten zur Einsamkeit und Menschenverachtung neigenden Mannes, verrathen aber dabei doch viel Beobachtungstalent. Seine Ansichten über Kunst sind idealistisch, denn sie lassen den Genius die Werke der Kunst aus sich selbst und aus einer geistigen Anticipation, nicht aber durch Zusammentragen einzelner empirisch gefundener Schönheiten erzeugen.

Somit haben wir in Schopenhauer, mögen wir nun auch unser Urtheil über ihn im Ganzen günstig oder ungünstig ausfallen lassen, jedenfalls eine höchst eigenthümliche und bedeutungsvolle Erscheinung kennen gelernt. An der Grenzscheide zweier großer philosophischer Epochen stehend, deutet er mit der einen Hand rückwärts, mit der anderen vorwärts, ist hier Idealist, dort Realist, steckt auf der einen Seite noch tief in den Wirrnissen der reinen Spekulation und hat sich auf der anderen bereits hoch auf jene lichte Höhe emporgeschwungen, auf der die Philosophie an der Hand der Erfahrung einem neuen Ziele entgegengeht. Gelänge es aber auch selbst jemanden, nachzuweisen, daß es nicht so wäre und daß Schopenhauer eine eigentliche tiefere Beziehung zu der philosophischen Entwicklung der Jetztzeit abginge, so

---

immer das berühmte Ciceronia'sche: Nil humani a me alienum puto sein. Jedenfalls ist für den Nutzen der Menschheit die geringste politische Thätigkeit besser, als die Ausarbeitung eines Systems, das, wenn es Aussicht auf allgemeine Annahme hätte, schließlich doch nur zur Verzweiflung an allem Leben, sowie zu indischer Resignation und Todeserstarrung führen könnte.

Digitized by Google

blieben doch das Genie des Mannes, seine Gedanken- und Kenntnißfülle, seine Merkwürdigkeit als Philosoph nichtsdestoweniger bestehen und würden hinreichen, ihn der Aufmerksamkeit des Publikums zu empfehlen. Hinzufügen wollen wir noch, daß man manches Widersprechende, ja Widerwärtige, manches Sonderbare und Regellose in seinen Ansichten leichter übersehen oder wenigstens erklärlicher finden wird, wenn man nicht vergißt, daß in Schopenhauer jene eigenthümliche Neigung zur Paradoxie, welche bei hervorragenden Geistern so oft angetroffen wird, ganz besonders mächtig ist. Schopenhauer ist naiv genug, dies selbst einzugestehen. „Oft", sagt er, „habe ich Sätze, die ich ihrer Paradoxie wegen nur zaudernd vor das Publikum brachte, nachmals zu meinem freudigen Erstaunen in alten Werken großer Männer wiedergefunden". Das Genie hat eine Neigung zur Paradoxie, weil es der Versuchung nicht widerstehen kann, mit seinen außergewöhnlichen Mitteln Sätze zu vertheidigen, welche dem gewöhnlichen Verstand unhaltbar scheinen. Diese Neigung hat ihr Gutes, weil sie leicht zur Entdeckung neuer Wahrheiten oder zur Beleuchtung alter Wahrheiten von neuen Seiten führt; aber übertrieben wird sie in wissenschaftlichen Dingen gefährlich und macht zuletzt jedes geregelte Denken unmöglich. Die Vermuthung, daß Schopenhauer gerade zur Aufstellung seiner Grundbehauptung von der Welt als Wille und Vorstellung durch seine große Neigung zur Paradoxie verführt worden sein möchte, entfernt sich vielleicht nicht allzuweit von der Wahrheit. Nicht minder tadelnswerth und seine Lektüre erschwerend ist Schopenhauer's Schreibweise. Auch er folgt der alten widerwärtigen Manier der meisten philosophischen Schriftsteller, nicht bei dem einmal gefaßten Gegenstand zu bleiben, sondern alsbald aus einem angefangenen Gedanken in das Hundertste und Tausendste zu gerathen und von allem und jedem zu reden, nur nicht von dem, wovon gerade die Rede sein soll. Diese häßliche Manier macht oft jedes klare Verständniß dessen, was der Schriftsteller eigentlich sagen will, unmöglich. Der ganz klare und konsequente Kopf dagegen sucht immer soviel als möglich

Digitized by Google

zu trennen und zu unterscheiden und läßt den auf den möglichst kleinen Raum eingeengten Gedanken nicht eher los, als bis er ihn erschöpft oder klar gemacht hat.

Demjenigen, der Schopenhauer nicht systematisch sondern nur überhaupt kennen lernen will, dürfte am meisten die Lektüre seiner unter dem Titel „Parerga und Paralipomena" erschienenen Schrift anzuempfehlen sein. Er verbreitet sich darin über viele verschiedene und meist interessante Gegenstände, und wer bereits die Grundzüge seines Systems kennt, wird selbst aus diesem Buch, da es Schopenhauer sehr liebt, sich zu wiederholen, sich ein ziemlich vollständiges Bild seiner Philosophie zusammenzusetzen im Stande sein. Jedenfalls wird er darin so viel des Interessanten und Geistreichen finden, daß er die auf die Lektüre verwendete Zeit nicht bereuen wird. Wer endlich Schopenhauer nicht selbst gelesen hat, wird zwar aus Darstellungen, wie die vorliegende, ein Bild seiner Ansichten, nicht aber seiner höchst eigenthümlichen Individualität gewinnen können. Diese Individualität ist aber derart mit seiner Philosophie verflochten, daß, um ihn ganz richtig zu beurtheilen, man ihn selbst lesen muß. Glaube namentlich niemand, der sich für Schopenhauer interessirt, daß er an Darstellungen, wie die von Frauenstädt gelieferten, genug haben könne!

Digitized by Google

Zur Naturlehre des Menschen.

I.

(Dr. Theodor Waitz: „Anthropologie der Naturvölker". Erster Theil: Ueber die Einheit des Menschengeschlechts und den Naturzustand des Menschen Leipzig, 1859. Fleischer.)

(1859)

Ein vortreffliches, von einem seltenen Fleiß Zeugniß ablegendes Buch, in welchem der Herr Verfasser, Professor der Philosophie in Marburg und durch frühere Schriften im Gebiete der Psychologie und Erziehungskunde bekannt, eine Anthropologie oder Lehre vom Menschen auf empirischer oder Erfahrungs-Grundlage aufzubauen versucht — gewiß ein sehr beachtenswerthes Unternehmen in einer Zeit, welche mit soviel Eifer nach Gewinnung erfahrungsmäßiger Kenntnisse in der Philosophie strebt und dabei das Wesen des Menschen selbst vorzugsweise in das Auge faßt. Zwar ist der Verfasser — und mit Recht — der Ansicht, daß diejenigen Wissenschaften, welche sich bisher hauptsächlich mit diesem Zweige des Wissens beschäftigt haben, d. h. Anatomie und Physiologie, nicht allein im Stande seien, das Wesen des Menschen zu bestimmen, und daß es dazu weiterer philosophischer Hilfsmittel bedürfe; aber doch ist zu bedauern, daß er seine eigenen Standpunkte mehr auf dem Gebiete der spekulativen Philosophie, als auf dem jener empirischen Wissenschaften genommen hat. Trotz seines ausdrücklich auf Empirie und Gewinnung von Thatsachen gerichteten und daher bei einem Philosophen doppelt anerkennenswerthen Strebens betrachtet er doch im Ganzen sowohl, wie im Einzelnen, den Menschen

Digitized by Google

immer noch weit mehr mit den Augen des Philosophen, als mit denen des Naturforschers, und sucht in den Thatsachen mehr die Bestätigung einer bereits fertigen Meinung, als die unverhüllte Wirklichkeit. Diese Meinung bezieht sich auf das, was Waitz die Einheit oder Arteinheit des Menschengeschlechtes nennt, und basirt auf dem philosophisch (nicht empirisch) angenommenen Vordersatz, daß es ein allgemeines und unveränderliches Wesen des Menschen gibt, das als Grundlage für alle Untersuchungen über denselben dienen muß. Dieses Wesen schließt nach Waitz aus, daß es sogenannte specifische Unterschiede unter den Menschen geben könne, und bringt es mit sich, daß für alle Menschen dieselben Denkgesetze und dieselbe moralische und intellektuelle Entwicklungsfähigkeit giltig sein müsse. Obgleich sich nun natürlich der Verfasser soviel als möglich bemüht, dasjenige, was die empirischen Wissenschaften über Natur und Entstehung des Menschen, über seine naturhistorischen und psychologischen Bestimmungen u. s. w. zutage gebracht haben, sowie die zahlreichen Berichte der Reisenden mit seiner Theorie in Einklang zu bringen, so gelingt ihm dies doch durchaus nicht überall, und das von ihm selbst beigebrachte empirische Material ist oft so widerstrebend, daß er entweder genöthigt ist, sich in halbe oder ganze Widersprüche zu verwickeln oder am Schlusse einer einzelnen Auseinandersetzung das Resultat in einer viel weniger bestimmten Weise zu formuliren, als er dieses am Anfang des Buches und in der Einleitung gethan hat, oder endlich gar dasselbe ganz im Zweifel zu lassen. So müht er sich gleich anfangs und nach vollendeter Einleitung sehr resultatlos mit der Feststellung eines empirischen Begriffs ab, der als der ewige Anstoß der Naturforscher bekannt ist, und dessen genaue, aber unmögliche Formulirung für seine Auffassung der Sache natürlich als unerläßlich angesehen werden muß. Denn wer die Arteinheit des Menschen beweisen will, muß vor allem sagen können, was man unter Art zu verstehen habe. Aber die ewig lebendige und aller Schranken und Eintheilungen spottende Natur fragt bekanntlich nichts nach philosophischen Begriffsbestimmungen, und die neue

Digitized by Google

Definition des Artbegriffs, welche Waitz den zahllosen früheren und stets vergeblichen Definitionsversuchen hinzufügt, macht die Sache um nichts besser. Waitz definirt Art als „permanenten Typus, der sich durch die Fortpflanzung vererbt" — aber die einzige Frage nach dem, was ein „permanenter Typus" sei, macht die Definition werthlos. Ebenso wenig gelingt es ihm, den Unterschied zwischen Art und Rasse festzustellen — so daß er sich am Schlusse der, sonst von sehr umfassenden Kenntnissen zeugenden Untersuchung über den Artbegriff selbst genöthigt sieht, die Frage über die Arteinheit des Menschen einstweilen unbeantwortet zu lassen.

Im weiteren Verlaufe seiner Schrift nun aber macht uns Waitz mit einer solchen Fülle wichtiger, interessanter und auf die mühsamste Weise gesammelter Thatsachen zur Naturlehre des Menschen bekannt und berührt zugleich so viele der gegenwärtig am lebhaftesten erörterten und hochwichtigen Fragen über Ursprung und Wesen des Menschen, daß man, auch ohne seinen philosophischen Ansichten überall beizustimmen, seinen Auseinandersetzungen und Erzählungen doch mit dem größten Interesse zu folgen genöthigt ist, und daß ein kurzer kritisirender Abriß derselben gewiß auf den Beifall des gebildeten Lesers rechnen darf. Indem wir einen solchen im Folgenden zu geben versuchen, wird es dabei abermals klar werden, wie Naturforschung und Philosophie auf ihren heutigen Standpunkten in einer Menge der wichtigsten allgemeinen Fragen bald zusammentreffen, bald wieder auf das Tiefste sich entzweien, und wie bei Unterrichteten kaum ein Zweifel mehr über die Nothwendigkeit bestehen kann, endlich einmal aus dem gegenwärtigen Halbdunkel heraus zu Licht und Klarheit zu gelangen.

Der Verfasser theilt seine ganze Untersuchung in zwei große Theile, in die sogenannte naturhistorische und sogenannte psychologische Untersuchung, deren eine die leibliche, deren andere die geistige Seite des Menschen in das Auge zu fassen hat. Sieht nun auch Waitz als Philosoph nicht genug ein, in welcher nothwendigen und innigen Verbindung mit einander diese beiden Seiten des Menschen stehen und

Digitized by Google

wie daher eine derart getrennte Betrachtung ihr Mißliches hat, so mag man doch für seinen Standpunkt die Eintheilung als praktisch gelten lassen. In der naturhistorischen Untersuchung beschäftigt sich Waitz zunächst mit den äußeren Einflüssen, welche bestimmend und umformend auf den Menschen einwirken, wie Klima, Nahrung, Bildung u. s. w. und gesteht ihnen einen fast noch ausgedehnteren Einfluß auf leibliche und geistige Bildung desselben zu, als die materialistische Schule dies durchschnittlich zu thun pflegt. Der Engländer hat sich nach Waitz in Amerika zu einem ganz verschiedenen Typus, demjenigen des Yankee, umgewandelt. Menschen, welche lange Zeit unter fremden Stämmen oder Rassen leben, werden diesen nach und nach ähnlich, wie man dies namentlich an dem bekannten Missionsreisenden Gützlaff beobachtet haben will. Der Neger wird in der Gesellschaft des Europäers nicht bloß leiblich besser geformt, sondern auch gescheidter, und es ist bekannt, daß die in Amerika geborenen oder sogenannten Creolen-Neger viel bessere Fähigkeiten besitzen, als die wild eingefangenen, und daher auch theurer bezahlt werden. *) Die Deutschen, Ungarn und Türken haben durch die veränderten Einflüsse der Civilisation die wesentlichsten Veränderungen erlitten. Sogar die individuelle Verschiedenheit der Schädelbildung nimmt nach Waitz mit der Civilisation zu, und die öfter gehörte Behauptung, daß die Schädelgestalt zum Theil von der Geisteskultur abhängt und sich mit ihr verändert und verbessert, will derselbe durch seine Untersuchungen als ganz bestätigt gefunden haben. An Wichtigkeit und Interesse wird diese Thatsache noch übertroffen von einer zweiten damit in Verbindung stehenden und von Waitz in ihrer hohen physiologischen Bedeutung richtig erkannten, welche auf die Cultur- und Fortschrittsgeschichte der Menschheit ein sehr helles Licht fallen läßt. Es ist die sowohl bei Mensch als Thier

*) Reklus sagt, in 150 Jahren haben die Neger in Amerika ein gutes Viertheil des Abstandes überschritten, der sie von den Weißen trennt. — Auch die Engländer in Australien haben sich bekanntlich zu einem ganz besonderen, leicht erkennbaren Typus umgestaltet. Anm. d. Verf.

Digitized by Google

beobachtete spontane Entstehung neuer Eigenthümlichkeiten nicht bloß leiblicher, sondern auch geistiger Art, welche sich, einmal entstanden, dauernd auf die Nachkommen vererben. Solche Eigenthümlichkeiten können sowohl individuell angeborene, als auch zufällig oder absichtlich während des Lebens angebildete sein. Selbst äußere Verstümmelungen übertragen sich bisweilen dauernd auf die Nachkommen. Die Nachkommen von Zugochsen ziehen besser als wilde, wie überhaupt die Jungen gelernter oder abgerichteter Thiere die wilden an Gelehrigkeit weit übertreffen. Es gibt angebildete Instinkte, wie es erbliche Krankheiten gibt. Aus solchen und vielen ähnlichen Thatsachen hat man geschlossen, daß die erworbene geistige Bildung, soweit es die Anlage betrifft, ebenso zu vererben im Stande ist, wie die leibliche. Die Geschichte einzelner Familien beweist, daß mechanische oder künstlerische Talente oder die Neigung zu gewissen Beschäftigungen u. s. w. forterben, und die Aristokratie des Adels ist aus gleichem Grunde nicht ohne physiologische Basis. Aus allem diesem folgert Waitz, daß die einzelnen Menschentypen nicht überall dieselben unveränderlichen bleiben, und daß sich nur über die Grenzen dieser Veränderlichkeit streiten läßt. Die Macht der geistigen Kultur scheint dabei am bedeutendsten.

Von da geht Waitz zur Schilderung der anatomischen und physiologischen Verschiedenheiten unter den einzelnen Menschenstämmen über, welche er natürlich, um seinen Satz von der Arteinheit des Geschlechts zu retten, sowenig als möglich als specifische darzustellen sucht. Läßt er nun aber auf der einen Seite diese Unterschiede so gering als möglich erscheinen, so hebt er um so stärker diejenigen hervor, welche nach seiner Ansicht den Menschen von dem Repräsentanten der ihm zunächst stehenden Thierwelt oder dem Affen trennen. Die Erzählungen von affenähnlichen Menschen, deren doch sehr zahlreiche und hinlänglich beglaubigte vorliegen und zu denen erst ganz neuerdings „Miß Pastrana“ einen aller Welt sichtbaren Beitrag geliefert hat, sollen unwahr

Digitized by Google

sein; *) und die berühmten amerikanischen Ethnographen Nott und Gliddon, welche, bekanntlich auf eigene Forschungen und Anschauungen gestützt, in ihren Schriften behaupten, daß Hottentott und Buschmann nicht weiter vom Affen entfernt seien, als vom Europäer, sollen sich einer „unverschämten Uebertreibung" schuldig machen! Der Nachtheil des Philosophen, welcher nur aus den Urtheilen oder Schilderungen Anderer schöpft, gegen diejenigen, welche aus eigener Forschung und Anschauung reden, ist in solchen Fragen zu groß, als daß die leidenschaftliche Aeußerung des Herrn Waitz den Ansichten der Herrrn Nott und Gliddon etwas an ihrem Werthe benehmen könnte. Es kann dies um so weniger der Fall sein, als Hr. Waitz im Verlaufe seiner Auseinandersetzung selbst genöthigt ist, die bekannte Affenähnlichkeit des Negers ausdrücklich zuzugestehen — wenn er auch trotzdem den Unterschied zwischen ihm und dem Affen für weit größer, als den zwischen Neger und Europäer, und diesem nicht vergleichbar erklärt. Um hierin das Richtige zu sehen, erinnere man sich an die trefflichen Schilderungen von Burmeister, der, selbst Zoolog und einen geachteten wissenschaftlichen Namen tragend, auch nicht von Sklavereiinteresse beeinflußt, ebenfalls aus eigener Anschauung spricht! Den Schilderungen von Burmeister aber lassen sich hundert andere von Augenzeugen in gleichem Sinne gemachten an die Seite setzen. **) Waitz dagegen

*) Im Jahre 1857 wurde in London ein menschliches Scheusal gezeigt, Julie Pastrana, mit ganz thierähnlicher Körperbildung. Ihr Körper sowie auch ihr ganzes Gesicht war mit langen schwarzen Haaren bedeckt; dabei hatte sie eine schmale, stumpfe Stirn, einen wulstigen Mund, große Zunge, ein kurzes Kinn. — Der englischen Gesandtschaft in Ava wurde 1855 ein ganz mit Haaren bedecktes Weib gezeigt und dabei bemerkt, daß derlei Naturseltenheiten in Birma nichts Seltenes seien. Man lese auch die Berichte der Reisenden über die Neger Ostafrika's, über die Malayen auf Java, über die brasilianischen Waldmenschen oder Botokuden (Avé-Lallemant), über die wilden Menschen Indiens, über die südamerikanischen Indianer, über die Ureinwohner von Sumatra, Neuholland, den Philippinen, Borneo ꝛc. ꝛc. Anm. d. Vers.

**) Erst ganz neuerdings hat sich in der Versammlung der Brittischen Naturforscher in Oxford im Jahre 1860 Prof. Huxley gegen Owen dahin erklärt, daß der physiologische Abstand zwischen Mensch und Gorilla geringer sei, als der zwischen dem Gorilla und dem niedrigsten Affen. Anm. d. Vers.

Digitized by Google

bringt zur Stützung seiner Ansichten häufig sehr unverbürgte Erzählungen jeder Art ohne kritische Auswahl vor und erstickt oft mehr unter der Masse des Materials, als daß er durch sie erhoben wird. Dennoch kann er auch hier wieder aus allen von ihm vorgebrachten Thatsachen endlich zu keinem anderen Schlusse gelangen, als zu demjenigen, daß jene Thatsachen der Arteinheit des Menschen günstiger seien, als seiner Artverschiedenheit. Damit aber ist für seine philosophische Theorie noch nicht viel gewonnen.

Ein Anhang zu diesem Kapitel bespricht die angebliche Lebensunfähigkeit der Amerikaner, Polynesier und Australier und erklärt die freilich durch gar zu auffallende Thatsachen gestützte Ansicht, daß die bloße Annäherung der Civilisation hinreiche, diese Völker dem Verderben entgegenzuführen, für falsch.

Ein weiteres sich nun anschließendes Kapitel handelt von dem sehr interessanten Thema der Mischung und Mischlinge. Bei der Mischung verschiedener Rassen herrscht der Einfluß des Vaters gewöhnlich vor, doch ist dieses nicht immer so. Auch stehen die Mischlinge der verschiedenen Menschenspezies nicht alle unter den nämlichen Gesetzen; ja man begegnet bisweilen ganz gesetzlosen Erscheinungen. Ganze Völker scheinen aus einer ursprünglichen Mischung verschiedener Spezies hervorgegangen oder sogenannte Mischlingsvölker zu sein. Auch behaupten sich einzelne Menschheitstypen mit größerer Zähigkeit, als andere, so z. B. die Mongolen. Dabei findet weiter die merkwürdige und erst neuerdings bekannter gewordene Erfahrung über den Einfluß, welchen eine frühere Befruchtung einer thierischen oder menschlichen Mutter auf eine spätere durch einen zweiten Vater hervorgebrachte ausübt, gebührende und von den eingehenden Kenntnissen des Verfassers zeugende Erwähnung. Eine von einem Eselhengst belegte Pferdestute zeugt bei späteren durch einen Pferdehengst geschehenen Befruchtungen Junge, welche etwas Eselartiges an sich haben, und ähnliche Erscheinungen hat man bei Schweinen, Hunden u. s. w. beobachtet. Eine Negerin, welche einmal mit einem Weißen ein Kind gezeugt hat, zeugt

Digitized by Google

später selbst mit Negern Kinder, welche etwas vom Typus des Weißen an sich tragen, und umgekehrt. *) In ähnlicher Weise können Krankheits- oder sonstige Anlagen von einem ersten Vater auf die Kinder eines zweiten mit derselben Mutter zeugenden Vaters übergehen. — Im Allgemeinen kann man annehmen, daß bei Kreuzung verschiedener Rassen der niedrigere Typus durch den höheren im einzelnen Individuum veredelt wird, obgleich es auch nicht an widersprechenden Thatsachen fehlt. Bei einer fortgesetzten Mischung dagegen entstehen in der Regel keine Mischlingsvölker, sondern die Natur sucht allmälig entweder zu der Bildung der einen oder der anderen ursprünglichen Rassen wieder zurückzukehren. Was den Charakter der Mischlingsbevölkerung anbetrifft, so muß Waitz, trotzdem diese Erfahrung sehr zu ungunsten seiner Theorie spricht, doch zugeben, daß derselbe im Allgemeinen ein schlechter ist, und daß die Mischlinge mehr von den Lastern, als von den Tugenden ihrer Eltern erben. Der schlechte Einfluß der Mischlingsbevölkerung in den mittelamerikanischen Freistaaten, welcher dieselben an jeder naturgemäßen Entwicklung verhindert, ist bekannt. Dennoch will Waitz diese Thatsachen nicht in ihrem ganzen Werthe anerkennen und sucht die Vertheidiger der den seinigen entgegenstehenden Ansichten, wie Nott und Glidden, in häßlicher Weise dadurch zu verdächtigen, daß er ihnen unterstellt, sie schrieben aus Sklavereirücksichten! Solches Verfahren ist zwar bequem, um nicht zu widerlegende Gründe der Gegner zu beschwichtigen, und in der letzten Zeit leider allzuhäufig geübt worden, aber gewiß nicht wissenschaftlich. Nott hält die Mischlinge auf die Dauer nicht für lebensfähig und fußt mit dieser Meinung auf den offenkundigsten Thatsachen, soweit es die Mischung sehr heterogener Rassen betrifft. Jeder, der in Amerika gelebt und sich nach diesen Dingen erkundigt hat, weiß, daß die Mulatten

*) Eine Negerin, die einmal mit einem Weißen ein Kind (Mulatte) gezeugt, bringt später bei Begattung mit Weißen Kinder hervor, die immer heller und dem Vater ähnlicher werden, und mit Schwarzen nie mehr ganz schwarze, sondern braune Kinder. Anm. d. Verf.

Digitized by Google

von germanischer Rasse ohne Zufuhr frischen Rassen-Blutes in der vierten oder fünften Generation aussterben, und daß nur die Mulatten aus romanischer Rasse eine längere und unter Umständen bleibende Lebensdauer besitzen. Zum Beweise dieser letzteren Erfahrung kann sich auch Waitz nur auf solche Länder berufen, welche, wie Brasilien, in der heißen Zone liegen und durch romanische Rassen bevölkert sind. *) Unter solchen Umständen sind natürlich auch die Ansichten über die Nützlichkeit der Mischung sehr getheilt. Einige erblicken darin eine Verbesserung, Andere eine Verschlechterung. Waitz neigt sich selbstverständlich zur ersten Ansicht, doch scheint sie, allgemein ausgedrückt, entschieden falsch, und die Mischungen sehr heterogener Rassen müssen für ebenso verderblich, als diejenigen zwischen engen Blutsverwandten angesehen werden. Im Ganzen will Waitz die Beweise für die spezifische Verschiedenheit der Hauptstämme der Menschheit durch die Erfahrungen über Mischung als entkräftet angesehen wissen — gewiß ohne hinreichenden Grund!

Was weiter Alter und Entstehung des Menschengeschlechtes anbetrifft, so hat Waitz durch seine Studien zuviel erfahren, um sich

*) Der Portugiese zeigt die wenigste Abneigung vor der Vermischung mit afrikanischem Blut, weßwegen auch in Brasilien $^4/_5$ der freien Bevölkerung Mischlinge in allen Abstufungen sind, freilich nicht zum Vortheil des Landes, da diese neu entstandene Rasse neben dem Hochmuth der weißen Abstammung nur Trägheit, Wollust und Feigheit kennt. Dagegen scheinen die Anglosachsen und Amerikaner einen natürlichen Gegensatz zu den farbigen Nationen zu bilden; denn sie sind nicht im Stande, mit diesen auf die Dauer fruchtbare Nachkommenschaft zu zeugen. Die Mulatten in Nordamerika haben selten Kinder, und wenn, so sterben diese in der dritten oder vierten Generation aus. Auch sind dieselben schwächer als die Neger und stehen nur im halben Preise dieser. Die Quadrons sind bleich, kränklich, sehr schwach, die Quinterons sind sehr selten und werden wieder vollkommene Weiße. In Westindien gelten die Mulattinnen und Mestizen in der Regel als unfruchtbar, und reine Mulatten mit reinen Mulatten sollen nach und nach alle Fruchtbarkeit verlieren. In Kanada sah Kohl aus der Vermischung der Franzosen mit den Indianern, welche dort sehr häufig ist, ein sehr schlechtes Resultat hervorgehen. Die Mischlinge (z. g. Metifs) sind zwar in der ersten Generation ganz gut, sterben aber schon in der zweiten oder dritten Generation aus.
Anm. d. Verf.

Digitized by Google

nicht mit Entschiedenheit von den banalen Ansichten der großen Menge über diesen Punkt zu entfernen und den allgemeinen Anschauungen der empirischen Naturforschung beizugesellen. Vor allem gesteht er ein sehr hohes und die sogenannten historischen Zeiten weit überschreitendes Alter des menschlichen Geschlechtes auf der Erde zu, wenn auch die Angaben, welche neuerdings sogar über das Auffinden fossiler Menschenknochen vielfach gemacht worden sind, vorläufig noch seiner Ansicht zufolge bezweifelt werden müssen.*) Die Frage jedoch, ob es

*) Freilich erhalten diese Angaben durch stets neuere Funde und Entdeckungen immer größere Stützen und rückt sich durch dieselben der Anfang des Menschengeschlechtes auf Erden in stets graauere Fernen hinauf. Bekanntlich leugnete der große Gelehrte Cuvier sehr bestimmt das Vorhandensein fossiler oder versteinerter Menschenknochen und drängte durch seine bedeutende Autorität für lange Zeit jeden ernstlichen Widerspruch zurück. In der That wurden früher viele Knochen für fossile Menschenknochen gehalten, die sich später als Thierknochen auswiesen. Auch der Umstand, daß man wirkliche Menschenknochen oft in Höhlen zusammen mit den Knochen s. g. vorweltlicher und ausgestorbener Thierarten fand, konnte als ein zufälliger angesehen werden, obgleich die sonstigen Umstände nicht immer für eine solche Erklärung sprachen. So haben die von Lund in einer Kalksteinhöhle Brasiliens mit Knochen urweltlicher Thiere zusammen gefundenen Menschenknochen theilweise alle Merkmale der Fossilität, und Sir Charles Lyell erwähnt in einer Rede in der geologischen Sektion der Versammlung der British Association zu Aberdeen am 15. Sept. 1859 einer Anzahl Menschenknochen, welche Aymard 1844 in der Gegend von le Puy und Velay (Central-Frankreich) eingeschlossen in einer vulkanischen Breccie fand und welche von den meisten Geologen für fossil erklärt werden. Weiter fand Dr. Schottin in den Gypsbrüchen bei Köstritz an der Elster mehrere sehr gut erhaltene und unzweifelhaft fossile Menschenknochen, untermischt mit gleicherweise verkalkten Thierknochen, und ganz aus der jüngsten Zeit datirt der höchst interessante Fund, welchen Dr. Fuhlrott in einer Felsengrotte des Düsselthales (im s. g. Neanderthal zwischen Düsseldorf und Elberfeld) an dem Gerippe eines auf der tiefsten Stufe menschlicher Entwicklung stehenden Menschen gemacht hat und welches Gerippe 1860 von Sir Charles Lyell für fossil erklärt worden ist. Endlich will Lartet (Compt. rend. 1860) an den Gebeinen ausgestorbener Thierarten (wie Riesenhirsch, Rhinoceros, Auerochs, Megaceros hibernicus, Antilopenhorn ꝛc.), welche mit menschlichen Instrumenten zusammengefunden wurden, deutliche Spuren und Zeichen geschehener Verwundung durch schneidende Instrumente, sowie auch versuchter Bearbeitung gefunden haben, wie man denn auch schon früher in Schweden und Island an den Ueberresten eines Bos priscus und eines Riesenhirsches, dessen Rippe wie mit einem scharfen Werkzeug durchbohrt schien und zugleich s. g. Callusbildung wahrnehmen ließ, ähnliche

Digitized by Google

in früheren Zeiten ein älteres, affenähnlicher organisirtes Menschengeschlecht gegeben habe, glaubt Waitz mit nein beantworten zu müssen. *) Auch polemisirt er entschieden gegen die Annahme von botanischen und zoologischen Provinzen oder sogenannten Schöpfungsmittelpunkten, wie sie hauptsächlich von Agassiz vertheidigt werden. Dennoch findet Waitz die Annahme eines einzigen Urpaares —

*) Auch dieses vorläufig wohl ohne Grund. Wenigstens geht aus den Mittheilungen von Prof. Schaafhausen (Vers. d. Niederrhein. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn am 4. Febr. 1857) zur Genüge hervor, daß fast alle bis jetzt gleichsam als die ältesten Spuren von dem Dasein unsres Geschlechts auf der Erde mit den Knochen ausgestorbener Thiere zusammenliegend gefundenen Menschenschädel dieselbe primitive, unentwickelte und affenähnliche Bildung zeigen.
Anm. d. Verf.

Beobachtungen gemacht haben will. Zahlreiche ähnliche Funde aus früherer, sowie auch aus der jüngsten Zeit, welche man für zweifelhaft erklären zu müssen glaubte, so namentlich Funde fossiler Menschenzähne erhalten natürlich unter solchen Umständen eine erhöhte und veränderte Bedeutung, und dieses um so mehr, als die berühmte Entdeckung der Kieselwerkzeuge im nördlichen Frankreich neuerdings alle Zweifel über das hohe Alter des Menschengeschlechts beseitigen zu wollen scheint. Schon 1797 hatte man zu Hoxne in Suffolk (England) geschnittene Steine in einem noch nicht umgegrabenen Kiese zusammen mit Binnen-Conchylien und Knochen unbekannter Thiere gefunden in einer Erdschichte, welche abgesetzt wurde, ehe die Landoberfläche ihre jetzige Gestalt erhielt — ohne daß man jedoch weiteren Werth auf die Entdeckung legte. Nachdem die Funde in Frankreich bekannt geworden, begab sich Prestwich nach Hoxne und konnte sich an Ort und Stelle noch zwei solcher Steinäxte verschaffen; sie sollen früher in Menge gefunden worden sein. Im Jahre 1847 theilte Boucher de Perthes öffentlich seine im Thale der Somme zwischen Amiens und Abbeville gemachte Entdeckung mit, wornach sich steinerne, von Menschenhand gefertigte Geräthe (Kieseläxte) untermischt mit Knochen vorweltlicher Thiere in unversehrten, dem s. g. Diluvium angehörigen Kieselbetten vorgefunden hatten. Indessen konnte Boucher de Perthes mit seiner Entdeckung dem allgemeinen Vorurtheil gegenüber nicht durchdringen, bis sich im Jahre 1859 A. Gaudry und der Engländer Prestwich, welcher eigens deshalb von England herübergekommen war, der Sache annahmen. Beide, sowie nach ihnen noch viele Andre, bestätigten nach ihren eignen Untersuchungen Alles, was Boucher gefunden hatte, und schlossen daraus, daß der Mensch Zeitgenosse der vorweltlichen Rhinocerosse, Hippopotamen, Elefanten und Riesenhirsche gewesen sein müsse. Auch wurde festgestellt, daß über dem diluvialen Muttergestein, in welchem die Kieseläxte zusammen mit den Knochen vorweltlicher Thiere gefunden wurden, noch drei andere Flötzschichten liegen, in deren oberster sich noch gut erhaltene Römer-

Digitized by Google

welche eigentlich am besten mit seiner Theorie zusammenstimmen würde — unwahrscheinlich, und zwar aus teleologischen Gründen. Denn Wunder kann es in der Natur nach seiner Ansicht, welche gewiß diejenige aller nichtpietistischen Naturforscher ist, nicht geben, und nur auf natürlichem Wege kann der Mensch entstanden, nicht erschaffen sein. Diese Entstehung soll nun aber überall stattgefunden haben können, wo sich die dazu nöthigen Bedingungen zusammenfanden, was

---

gräber fanden — so daß also zwischen der Anlage dieser Gräber und der Anfertigung jener Steingeräthe noch zwei geologische Zwischenakte verlaufen sein mögen. Die Zahl der inzwischen in Folge weiterer Nachforschungen auf einer Strecke von ungefähr 15 englischen Meilen gefundenen Werkzeuge von Feuerstein soll sich nunmehr bereits in die Tausende belaufen. Auch der berühmte englische Geolog Lyell ist an Ort und Stelle gewesen und scheint sich von der Richtigkeit obiger Angaben überzeugt zu haben. Er ist der Meinung, daß ein wilder Menschenstamm (aus dem s. g Steinzeit-Alter der Menschheit) lange Zeit diese Gegend bewohnt haben müsse, und daß die gefundenen Werkzeuge sehr alt seien im Vergleich zu den Zeiten der Geschichte und der Traditionen. Die Versammlung Brittischer Naturforscher in Oxford im Jahre 1860 erklärte, daß die ausgegrabenen Kieselwerkzeuge unzweifelhaft von Menschenhand herrührten, daß dieselben mit tertiären Ablagerungen bedeckt worden seien, und daß die Bildung dieses Schuttes einen nicht zu berechnenden und mit historischer Chronologie nicht zu vergleichenden Zeitraum erfordert habe. Inzwischen hat auch Noulet (Mémoires de l'Académie de Toulouse) in dem Kiese unter dem Lehme zu Infernet bei Toulouse polirte dreieckige Steinkeile gefunden zusammen mit Knochen des Höhlenbär's, des vorweltlichen Elefanten und anderer ausgestorbener Thierarten, und Ed. Collomb (Bibl. univers. Archiv., 1860) spricht sich, auf die Funde in Frankreich gestützt, für das Dasein des Menschen vor den alten Gletschern der Vogesen aus. Auch nach Bronn sind in der letzten Zeit fossile Ueberreste des Menschen mit solchen diluvialer Thiere unter Umständen zusammengefunden worden, welche kaum einen Zweifel darüber gestatten, daß der Mensch gleichzeitig mit einigen derselben gelebt habe. Bronn berechnet gleichzeitig das Alter der s. g. Alluvial-Zeit oder der letzten auf das Diluvium gefolgten Erdbildungsperiode, in welcher wir uns zur Zeit noch befinden, statt der bisherigen Annahme von hunderttausend Jahren nach Funden fossiler Baumstämme in Louisiana auf 158, 400 Jahre. Will man indessen auch die Anwendung einer solchen Berechnung auf das Alter jener Kieselwerkzeuge und damit des Menschengeschlechtes selbst nicht gelten lassen, da eine strenge Grenze zwischen Diluvium und Alluvium nicht existirt und sich die Existenz der angeführten und bisher vermeintlich vorweltlichen Thiere vielleicht bis in eine jüngere Zeit hineinerstreckt, als man bisher geglaubt hat, so müssen doch selbst die Gegner (z. B. Nöggerath in seiner Rede im naturhistor. Verein der preuß. Rheinlande und

Digitized by Google

nach Waitz nur in der heißen Zone, aber hier wohl an verschiedenen Orten der Fall gewesen sein mag. Wie nun diese Entstehung des Näheren vor sich gegangen sein soll, darüber kann Waitz noch weniger als Andere Auskunft geben, da er sich zugleich als Gegner derjenigen Ansichten kundgibt, welche den Menschen seine Entstehung einer allmäligen Transformation aus der ihm zunächst stehenden Thierwelt heraus verdanken lassen. Dennoch erklärt er sich im Allgemeinen

---

Westfalen, Versammlung vom 20—22. Mai 1861) zugeben, daß der Mensch unbezweifelt sehr viel älter sei, als seine Geschichte. Auch sprechen dafür eine nicht geringe Anzahl geologischer Funde, welche nicht durch Conclusion, sondern ganz unmittelbar ein im Vergleich zu den Zeiten der Geschichte sehr hohes Alter des Menschengeschlechtes beweisen. „Menschliche Gebeine und Geräthe", sagt der Geolog Volger, „finden sich in Bodenschichten, seit deren Bildung, den mäßigsten Berechnungen nach, fünfzig und mehr Jahrtausende verflossen sind." So entdeckte man, um nur das Bekannteste anzuführen, dreißig Fuß unter dem Nilschlamm menschliche Handwerksprodukte, welche die ägyptische Kultur um 17 Jahrtausende vor unsrer Zeitrechnung hinaufrücken. Graf Pourtalès fand menschliche Skeletttheile in einem Felsen am Ufer des Sees Monroe in Florida, deren Alter Agassiz auf mindestens 10000 Jahre berechnet. Ein ähnlicher Fund ist auch bei Natchez in Nordamerika gemacht worden. In der Nähe des bottnischen Meerbusens (Schweden) grub man aus bedeutender Tiefe eine Fischerhütte aus, deren Alter auf 10000 Jahre geschätzt wird. Im Mississippi-Delta gar fanden sich beim Ausgraben der Gas-Werke von Neuorleans unter sechs verschiedenen Erdschichten menschliche Schädel und Knochen der amerikanischen Rasse, deren Alter auf 57,600 Jahre berechnet werden muß. Gewiß werden sich diese Funde bei weiteren Nachgrabungen noch bedeutend mehren. So wurden zufolge einer Angabe von K. G. Zimmermann ganz neuerdings bei den Eisenbahnbauten von Villeneuve am Genfer See Funde gemacht, die auf ein Alter der dort ehemals gelebt habenden Menschen von 10000 Jahren hinweisen — welche Schätzung indessen für deren Alter überhaupt noch viel zu gering ist, da sie sich bereits in der s. g. Bronze-Periode befanden und also schon einen bedeutenden Grad der Kultur erreicht hatten. Ueberhaupt treffen wir auch nach geschichtlichen Zeugnissen bereits 5000 Jahre vor unsrer Zeitrechnung die Menschen in Asien und Afrika auf einer solchen Stufe der Kultur, daß wir bequem noch 5000 Jahre hinzurechnen können, ohne welche die Menschen unmöglich so weit hätten kommen können (Schleiden). Hier mag denn auch noch an die merkwürdigen, neuerdings in großer Anzahl in den Schweizer Seeen entdeckten s. g. Pfahlbauten, sowie an verwandte Funde auf dem dänischen Archipel und der jütischen Halbinsel erinnert werden, welche ebenfalls das Dasein einer uralten Bevölkerung Europa's über jeden Zweifel erheben. — Sehr interessant muß auch im Zusammenhalt mit diesen wissenschaftlichen Erfahrungen über das hohe Alter

Digitized by Google

wieder für die Annahme eines allmäligen organischen Entwicklungsgesetzes und weist vortrefflich nach, wie die verschiedenen Menschenrassen überall durch eine Menge der deutlichsten Uebergänge und Mittelstufen untereinander verbunden sind. Es gibt nach Waitz keine fest und scharf begrenzten typischen Formen, die sich als artverschieden ansehen ließen, sondern die Unterbringung unter große Hauptabtheilungen hat nur den Werth übersichtlicher Gruppirung. Wenn er daher im Interesse seiner Theorie sich so weit gehen läßt, daß er es als eine „grobe Inconsequenz" bezeichnet, die Rassen als festgeschiedene Typen anzunehmen und dennoch sie sich als infolge äußerer Verhältnisse und allmäliger Umwandlungen entstanden zu denken, so ist eigentlich die Inconsequenz auf seiner Seite noch größer, wenn er den Umwandlungen und Uebergängen innerhalb des Menschengeschlechtes selbst die allergrößte Freiheit läßt, sie aber außerhalb desselben gänzlich zurückweist. Ist doch das Menschengeschlecht nichts weiter, als ein Theilchen der

der Menschheit dasjenige erscheinen, was wir von den Mythen oder sagenhaften Ueberlieferungen einzelner Völker über ihr eigenes Alter oder dasjenige ihrer Vorfahren wissen. So beginnt die mythische Geschichte der Chaldäer und Aegypter viele Jahrtausende vor ihrer historischen Zeitrechnung, welche bei den letzteren mit Menes, dem ersten historischen König der Aegypter, 5—3000 Jahre vor Chr. anfängt. Manetho, Oberpriester von Heliopolis, welcher 350 Jahre vor Chr. lebte, berechnet für 375 Pharaonen eine Regierungszeit von 6117 Jahren, welches zusammen mit der jetzigen Zeitrechnung bis heute 8322 Jahre ausmacht. Von den Urbewohnern Hispaniens (Turdulen und Turdetaner) sagt Strabo (nach A. v. Humboldt): „Sie bedienen sich der Schreibkunst und haben Bücher alter Denkzeit, auch Gedichte und Gesetze im Versmaß, denen sie ein Alter von 6000 Jahren beilegen." Das Alter der babylonischen, dem Aristoteles bekannten Sternbeobachtungen schätzt man auf 1900 Jahre vor Alexander d. Gr. u. s. w. u. s. w. Die vorhistorischen Perioden der chinesischen Geschichte gar betragen 129,600 Jahre. — Siehe auch die ganz neue und ausführliche Abhandlung „Ueber das Vorhandensein von Resten menschlichen Daseins in Erdschichten der Diluvialperiode", von K. G. Zimmermann, in der Zeitschrift „Natur", 1062, Nr. 20 u. flgd., sowie den Bericht von Dr. F. Stoliczka über die Arbeiten und Zusendungen von Boucher de Perthes, (der jetzt Präsident der Société d'Emulation zu Abbeville ist) in der Sitzung der K. K. geolog. Reichsanstalt vom 21. Jan. 1862, in welchem es an einer Stelle heißt: „Lange sträubte man sich gegen das Vorkommen fossiler Menschen, doch die Thatsachen haben sich namentlich in der letzten Zeit so sehr gehäuft, daß hierüber wohl alle Zweifel jetzt beseitigt sind." Anm. d. Verf.

Digitized by Google

großen Gesammt-Natur und hängt mit derselben durch die nämlichen Fäden zusammen, welche seine einzelnen Glieder untereinander verbinden! Die absolute Unveränderlichkeit des leiblichen Typus ist weiter nach Waitz nichts als ein Vorurtheil, und daß dennoch ganz verschiedene Völker- und Rassentypen existiren, erklärt sich seiner Meinung zufolge daraus, daß eine längere Zeit unter sich und zusammen lebende Menschenmenge nach und nach infolge der gleichmäßigen äußeren Einflüsse auch einen gemeinsamen äußeren Typus annimmt, einerlei aus welchen Elementen sie ursprünglich hervorgegangen sein mag! Soviel Wahres und Wirkliches einer solchen Ansicht auch zugrunde liegen mag, so kann doch ihre Nutzanwendung unmöglich so weit gegriffen werden. Waitz selbst sieht ein, daß seine Gründe nicht überall zureichend sind und nennt am Schlusse der ganzen naturhistorischen Untersuchung die Frage nach der Arteinheit des Menschen eine offene; nur soll die Arteinheit mehr Gründe für sich haben, als die Artverschiedenheit. Noch offener nennt er die Frage nach der Einheit der Abstammung, welche mit derjenigen nach der Arteinheit nicht zusammenfällt, sondern nur viele gemeinsame Berührungspunkte mit ihr hat. Waitz selbst ist, wie wir gesehen haben, Vertheidiger der Arteinheit und doch Anhänger der Mehrheit der Abstammung — was freilich bei Vielen gerechte Bedenken erregen wird.

Ehe Waitz von der naturhistorischen zur psychologischen Untersuchung übergeht, gibt er einige Andeutungen über die Eintheilung des Menschengeschlechts, welche von naturhistorischem, linguistischem und geschichtlichem Standpunkt aus versucht werden kann. Dennoch reicht keiner dieser Standpunkte hierzu ganz aus, und man begegnet stets nur einer vollkommenen Uneinigkeit der Autoren, sobald man über die drei Hauptformen: Neger, Mongole und Europäer hinausgeht. Darüber hinaus hat man eine Unzahl verschiedener und der Zahl nach untereinander abweichender Rassenunterscheidungen gemacht. Etwas bessere Resultate, als die Naturforschung, gibt die Sprachforschung; doch ist die Annahme einer gemeinsamen

Digitized by Google

Ursprache eine Chimäre, und es gibt eine des Näheren unbestimmbare Anzahl radikal verschiedener Sprachen. —

Da nun die physische Untersuchung des Menschen nach Waitz zwar mehr Gründe für, als gegen die Arteinheit ergibt, aber doch nicht als entscheidend angesehen werden darf, so muß die psychologische Untersuchung als unentbehrlich hinzutreten. Diese wird mit einigen ungerechtfertigten Ausfällen gegen die Naturforscher begonnen, welche angeblich immer nur die leibliche Seite des Menschen in Betracht ziehen und die geistige Begabung der Kopfform für analog halten! Zwar muß Waitz zugeben, daß die indogermanischen und semitischen Völker, welche sich durch die beste Gehirnentwicklung auszeichnen, von jeher auch die wesentlichsten Träger der Civilisation gewesen sind — aber doch soll es auch an vielen widersprechenden Thatsachen nicht fehlen. Daran schließt sich eine lange Auseinandersetzung über die Schädelkapazität und ihre Beziehung zur Geisteskraft, welche dem Leser hätte erspart werden können, wenn Waitz gewußt hätte, daß diese Kapazität zwar allerdings ein körperliches Maß der psychischen Begabung ist, aber daß sie es nicht allein, sondern nur in Verbindung mit mehreren anderen nicht minder wichtigen körperlichen Momenten ist. Ganz dagegen stimmen wir mit der Meinung des Verfassers überein, daß alle Völker eine Zeit absoluter Unbildung durchlebt haben, aus der nur die einen sich früher, die anderen später entwickelt haben.

Im Einzelnen nun erstreckt sich diese Untersuchung vor allem auf eine gerade in neuester Zeit wieder sehr vielfach erörterte und wichtige Frage, auf die psychologische Unterscheidung von Mensch und Thier. Zu welchen Resultaten der Verfasser hierbei kommen wird, kann man nach seiner Meinung von der Arteinheit des Menschen und dessen strenger Geschiedenheit von der Thierwelt mit Bestimmtheit voraus sagen, doch stimmen diese Resultate nicht mit den Thatsachen und verrathen auf das deutlichste den voreingenommenen und mit bereits fertigen Ideen an die Thatsachen herantretenden Standpunkt des Philosophen. Dennoch muß Waitz Vieles zugeben, was kaum

Digitized by Google

jemals noch von einem Anhänger der ſpekulativen Schulen zugegeben worden iſt, ſo — daß Perfektibilität, Lernen aus Erfahrung und Ueberlegung, Sprachfähigkeit und Aehnliches durchaus nicht ausſchließliches Eigenthum des Menſchen ſind, und daß das leidige Wort „Inſtinkt" gar Vieles verdeckt, was wirkliches Seelenleben bei den Thieren iſt. Dagegen übertreibt Waitz die geiſtigen Fähigkeiten der niederſten Menſchenraſſen weit über das hinaus was ſie wirklich ſind und führt eine Menge von Dingen als charakteriſtiſche Unterſcheidungszeichen zwiſchen Menſch und Thier an, welche alle nicht nothwendige Attribute zu dem urſprünglichen und natürlichen Weſen des Menſchen, ſondern erſt Produkte einer gewiſſen Cultur und verfeinerter Zuſtände ſind, wie: Gruß, Zeichen der Verehrung oder Verachtung, des Friedens oder der Feindſchaft, Putz, Schmuck, Schönheitsſinn, Sinn für Muſik, ſozialer Charakter, Sinn für Eigenthum, Scheidung der Stände, Anhänglichkeit an Familie, Land und Volk u. ſ. w. Ja der aufmerkſame und vorurtheilsloſe Beobachter des Seelenlebens der Thiere wird unſchwer im Stande ſein, in demſelben die deutlichen Spuren, Andeutungen und Anfänge aller jener genannten Dinge aufzufinden. Was nun endlich gar das ſogenannte „religiöſe Element" angeht, welches nach Waitz zwar den Thieren, niemals aber dem Menſchen, ſelbſt nicht dem roheſten Naturmenſchen, fehlen ſoll, ſo iſt dieſe Behauptung nur der allgemeinen Meinung nachgeſprochen, welche es zwar mit Bezug auf dieſelbe nicht an den bündigſten Verſicherungen, durchaus aber an Beweiſen fehlen läßt. Die Thatſachen ſelbſt, welche Waitz anzuführen genöthigt iſt, ſprechen gegen ihn, obgleich ihm gerade die ſchlagendſten unter ihnen nicht einmal bekannt zu ſein ſcheinen. Um ſeinen Satz aufrecht zu erhalten, iſt er genöthigt „Zaubereien" und „Zauberärzte", welche einige wilde Völker beſitzen, mit dem religiöſen Element zu identifiziren — ein Verfahren, worin ihm kaum ein Klardenkender nachfolgen wird. Aber noch mehr — bei jenen anderen Völkern endlich, bei denen erwieſenermaßen auch nicht einmal dieſes, alſo gar keine Spur irgend eines übernatürlichen Glaubens gefunden

Digitized by Google

wurde, setzt er ganz naiv voraus, daß ihnen „das religiöse Element wohl doch nicht fehlen werde"! Einer solchen Art der Beweisführung sollte man freilich heutzutage in wissenschaftlichen Werken nicht mehr begegnen dürfen! Ueberhaupt ist Waitz genöthigt, den religiösen Begriff in einer Weise zu erweitern, daß sich alles daraus machen läßt, und muß selbst zugeben, daß bei vielen Völkern die Religion nichts ist als Gespensterglaube. Wenn darnach Waitz am Schlusse seines Kapitels versichern zu müssen glaubt, daß er eine wesentliche Verschiedenheit zwischen Mensch und Thier nachgewiesen habe, so können wenigstens wir unsererseits dieser Versicherung keinen Glauben beimessen.

Ein weiterer Abschnitt handelt von dem sogenannten Naturzustand des Menschen, welcher ebenfalls wieder unter dem Gesichtspunkt der Artverschiedenheit oder Arteinheit des Menschen betrachtet wird. Im eigentlichen vollkommenen Naturzustand soll man den Menschen, dessen Alter, wie wir gesehen haben, weit über die historischen Zeiten hinausreicht, noch nie gefunden haben; doch soll es möglich sein, auch aus heutigen Erfahrungen einen ungefähren Schluß auf die Beschaffenheit des Naturmenschen zu ziehen. Daß dabei Waitz auf die Beobachtungen, welche man an den in der Nähe der civilisirten Gesellschaft in Wäldern aufgewachsenen sogenannten Naturmenschen gemacht hat, keinen Werth legen will und sie als „verwilderte Blödsinnige" bezeichnet, ist jedenfalls zu weit gegangen, und einen positiven Nachweis für die letztere Behauptung wird man vergeblich verlangen. Daß aber ein sogenannter Naturzustand wirklich und zwar lange Zeit hindurch für alle Menschen existirt haben muß, und daß auch die Sprache des Menschen, sowie Alles, was von Kultur an ihm ist, nur einem ganz allmäligen Entwicklungsprozeß ihre Entstehung verdankt, gibt Waitz ausdrücklich zu. Der Naturmensch ist nach ihm ein bloßes Produkt der Naturmacht, welche ihn in das Leben rief, also roh, häßlich, ungebildet, faul, ohne sittliche Motive, ohne Streben nach Kenntniß, zügellos egoistisch, ohne Selbstbeherrschung, ohne Unterscheidung von Gut und Bös — und also ganz das Gegentheil von jenem Ideal, als

Digitized by Google

ches ihn Rousseau und seine Nachfolger sich vorstellten. Natur-
er kennen nur drei Hauptmotive ihres Betragens; es sind physisches
hlbefinden, geselliges Wohlbefinden und Befriedigung der Gewohn-
:. Ihre Charaktereigenschaften sind schlecht, sie sind der Trunksucht,
rdlust und geschlechtlichen Ausschweifung ergeben, haben keine Sorge
die Zukunft und leiden an tiefer moralischer Verkehrtheit. Oft
det man bei ihnen eine gänzliche Abwesenheit aller moralischen Vor-
llungen, wie z. B. bei den Negern von Ost-Sudan. Daran
ließen sich viele sehr interessante Enthüllungen über die Begriffe der
aturvölker von Ehe, Geschlechtsumgang, Liebe, Schamhaftigkeit, Be-
idung, Anstand, Höflichkeit, gesellschaftlichen Verhältnissen, Geschmack
er Vorstellung von Schön oder Häßlich, Reinlichkeit u. s. w. —
lche Begriffe nicht bloß von den unsrigen meist himmelweit verschie-
n, sondern denselben sowie auch unter einander oft geradezu entgegen-
setzt sind. Wer noch an die angeborenen Begriffe von Gut, Schön
s. w. glaubt, mag sich hier Raths erholen und sich von Waitz erzäh-
n lassen, wie ein solcher Naturmensch, über den Unterschied von Gut
d Bös befragt, anfangs seine Unwissenheit darüber eingestand, nach
nigem Besinnen aber hinzufügte, gut sei, wenn man Anderen ihre
Weiber nähme, bös aber, wenn sie Einem selbst genommen würden;
nd er mag weiter erfahren, wie es Naturvölker gibt, bei denen fast
lle die Dinge, welche in civilisirten Staaten als Sünde oder Ver-
rechen gebrandmarkt sind, für Tugend und Verdienst gelten und An-
hen oder Belohnung mit sich führen. Aber Waitz geht noch weiter
nd weist nach, wie es selbst in der jetzigen civilisirten Gesellschaft nicht
n Gegenden und Individuen fehlt, welche noch ganz auf der Stufe
es Naturmenschen stehen, so in Frankreich, Rußland, Irland.
luch führt Waitz Beispiele von Verwilderung der Europäer in frem-
en Ländern an, welche nach ihm den „angeborenen Geist des Fort-
chritts bei der weißen Rasse" gründlich widerlegen; nicht einmal in
Bezug auf die moralischen Anlagen hält er die weiße Rasse für bevor-
ugt. Aus Allem nun folgert Waitz zuletzt wieder, daß es keine spezi-

Digitized by Google

fischen Verschiedenheiten unter den Menschen hinsichtlich ihres geistigen Lebens gibt, und daß jedes Volk die Fähigkeit des Fortschritts zu höherer Cultur besitzt. Aber diese fortschreitende Kultur produzirt auch allmälig einen Menschenschlag von verbesserten äußeren und inneren, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, und bahnt so den Weg zu einem endlosen Fortschritt. Namentlich erklärt sich Waitz sehr entschieden gegen die Meinung, daß einzelne Rassen das ausschließliche Privileg der Kulturfähigkeit hätten, und nennt die bekannte Unterscheidung von sogenannten aktiven und passiven Völkerstämmen eine schematisirende Ansicht, welche sich mit den Thatsachen nicht vertrage. So gern man ihm nun auch in dieser letzteren Hinsicht Recht geben wird, so ist doch andererseits nicht zu verkennen, daß sich der Verfasser selbst von seiner schematisirenden Ansicht zu weit über die Grenzen des Wirklichen hinausführen läßt. Wenigstens verträgt sich seine Behauptung von der unbedingten Kulturfähigkeit aller Menschenstämme wohl kaum mit den bis jetzt bekannten Thatsachen, welche offen darthun, daß es Menschenstämme gibt, welche nur durch fremde Hülfe einigermaßen zur Kultur erzogen werden können, von dieser Hülfe verlassen aber alsbald wieder in den alten Urzustand zurückfallen; daß es ferner andere Stämme gibt, welche zwar eine Kultur aus sich selbst heraus entwickeln, auf einer gewissen Stufe dieser Kultur angekommen aber stabil werden, und daß es endlich eine dritte Art von Stämmen gibt, welche wir bis jetzt wenigstens in einer unaufhörlichen fortschreitenden Kulturbewegung begriffen sehen. Daß aber auch diese Stämme wieder, wie überall, keine streng getrennten Abtheilungen bilden, sondern durch eine Menge Uebergänge und Mittelstufen verbunden sind, und daher jene schematisirende Eintheilung mit Recht zu verwerfen ist, braucht kaum hinzugefügt zu werden.

Endlich übernimmt es der fleißige Verfasser, die allmälige Stufenfolge vom Naturzustand zur Kultur durch die verschiedenen Kulturzustände des Menschen zu verfolgen und die Ursachen aufzudecken, welche hierbei bestimmend einwirkten. Wanderungen, Kriege, Mischung

Digitized by Google

verſchiedener Völker, Ackerbau, Eigenthum, Handel und Verkehr, Religion und Fortbildung der Erkenntniß werden hier vorzugsweiſe genannt; doch iſt Waitz mit Bezug auf die Religion genöthigt, zuzugeſtehen, daß dieſelbe wiederum vielfach ſehr drückend auf den geiſtigen Fortſchritt wirke. Der Uebergang vom Naturzuſtand zur Kultur iſt nach Waitz ein ganz allmäliger und langſamer, und die Neigung zur Civiliſation iſt mehr etwas Angebildetes als Angeborenes. Es gibt keinen angeborenen Wiſſenstrieb in kulturloſen Nationen, und eine urſprüngliche Tendenz zum Fortſchritt iſt nirgends vorhanden. Daß, wie die amerikaniſche Schule unter Agaſſiz, Morton u. ſ. w. lehrt, die höheren Raſſen — gleichſam in Folge göttlicher Anordnung — dazu beſtimmt ſeien, die niederen von der Erde zu verdrängen, erregt mit Recht den heftigſten Widerſpruch von Seiten unſeres Verfaſſers, der ſeinem Kopf und Herzen gleiche Ehre macht; dennoch wird das faktiſche Reſultat, einerlei ob jene Beſtimmung vorhanden iſt oder nicht, wohl kein anderes, als das von der amerikaniſchen Schule gewünſchte, ſein.

In einem das Buch ſchließenden Rückblick wird wiederholt, daß auch die größten unter den Menſchen vorkommenden Kulturunterſchiede nur graduelle ſeien, und die Frage aufgeworfen, ob das Ziel der Menſchheit eine allgemeine gleichförmige Civiliſation über die ganze Erde ſei? Mit anerkennenswerther Vorurtheilsloſigkeit bekennt der Verfaſſer, daß die Civiliſation die Summe des Wohlſeins nicht ſteigert, und erinnert ſehr intereſſant an die hinlänglich beglaubigten Erzählungen von einzelnen kleinen und abgeſchloſſenen, glücklichen und ſtreitloſen Gemeinweſen, in denen man von Verbrechen, Strafe, Unglück und Elend nichts wußte. Dennoch erblickt Waitz mit Recht in der Civiliſation die allgemeine Beſtimmung des Menſchen, fügt aber hinzu, daß kein Volk oder keine Raſſe urſprünglich zur Civiliſation beſtimmt oder zur Barbarei verurtheilt ſein könne. Schon die Tropen allein machen durch ihren erſchlaffenden Einfluß eine hohe Stufe geiſtiger Erhebung bei den in ihnen lebenden Völkern unmöglich. Unter allen Umſtänden aber muß ein Volk zahlloſe Ueber-

Digitized by Google

gangsstufen zur Civilisation durchmachen; eine plötzliche Erhebung dazu ist unmöglich.

Damit schließt das Waitz'sche Buch, welches übrigens, wie der Titel zeigt, in einem großen Maßstabe angelegt ist und nur den Anfangstheil eines umfassenderen Werkes bildet. Einige allgemeine Bemerkungen, welche sich uns noch am Schlusse dieses kritisirenden Aufsatzes, ähnlich wie bei dessen Anfang aufdrängen, sind:

1) Die Richtung auf das Erfahrungsmäßige, welche sich jetzt, nachdem der „reine Gedanke" sich als unzureichend zur Lösung philosophischer Probleme erwiesen hat, in der Philosophie geltend zu machen beginnt und welche namentlich in dem vorliegenden Werke in ausgeprägter Weise hervortritt, verdient die vollste Anerkennung Aller derer, welchen es nicht um Windmacherei, sondern um die Wahrheit zu thun ist. Diese Richtung trägt denn auch in dem Waitz'schen Buche, obgleich dessen Verfasser durchaus noch in den philosophischen Schuhen steckt und in den Thatsachen mehr seine eigenen bereits fertigen Ansichten, als die unverhüllte Wirklichkeit zu erkennen sucht, ihre reichen Früchte und nöthigt den Verfasser mit einer Art inneren Widerstrebens nicht nur viele Ansichten der sogenannten materialistischen oder besser gesagt, empirischen Schule im Wesentlichen als richtig anzuerkennen, sondern auch neue Bausteine zu deren philosophischer Begründung selbst herbeizutragen. Wo er sich aber in offenen Widerspruch mit diesen Ansichten setzt, ist er mehrentheils genöthigt, den Thatsachen Gewalt anzuthun und mehr mit den Augen des Philosophen, als mit denen des Naturforschers zu sehen.

2) Es ist zu bedauern, daß Herr Waitz durch seine Eigenschaft als Philosoph bewogen wurde, seine ganze Fragestellung in einer Weise zu formuliren, welche dem wirklichen Bedürfniß nicht entspricht. Die Frage nach der Arteinheit des Menschen ist und bleibt eine müßige und hat keine Aussicht, entschieden zu werden, so lange der Artbegriff nicht festgestellt werden kann. Daher wurde auch bisher die Frage von Seiten der Empiriker in der Wissenschaft niemals in dieser Weise

Digitized by Google

formulirt, sondern man stritt immer nur um die praktischere und dem gesunden Menschenverstand einleuchtendere Frage der Einheit oder Vielheit der Abstammung. Zwar trennt Waitz diese beiden Fragen ganz richtig, aber dennoch wird er nicht verhindern können, daß sie zuletzt immer wieder zusammenfallen, und man sieht keinen rechten Grund dafür ein, warum er die Einheit der Art mit einer Vielheit der Abstammung vereinigen will. Sind wirklich die Unterschiede unter den Menschenrassen nur solche, daß sie alle aus allmäligen Veränderungen desselben leiblichen und geistigen Typus erklärt werden können, und ist die Theorie von den botanischen und zoologischen Provinzen unrichtig — warum alsdann eine Vielheit der Abstammung annehmen? Ist aber das Gegentheil wahr, warum alsdann nicht zugeben, daß das Menschengeschlecht in mehreren von Haus aus verschiedenen Typen aufgetreten sei? Und wenn auch die so oft ventilirte Frage von der Einheit oder Vielheit der Abstammung des Menschen zur Zeit ebenso wenig Aussicht auf eine definitive und mit wirklichen Beweisgründen gestützte Lösung bietet, als diejenige nach der Einheit der Art, so würde, wie wir glauben, dennoch Herr Waitz besser gethan und das wirkliche Bedürfniß mehr befriedigt haben, hätte er die Fragestellung in der alten Form beibehalten. — Uebrigens wollen wir doch nicht verfehlen, ihn schließlich darauf aufmerksam zu machen, daß trotz der vielen, mit so seltenem Fleiß von ihm gesammelten und vorgebrachten Beweisgründe die Ansichten der eigentlichen Naturforscher sich von Tag zu Tag mehr nach der Seite einer der seinigen entgegengesetzten Ansicht zu neigen scheinen, und daß namentlich, wie Vogt bemerkt, fast alle gereisten Naturforscher auf Seiten der Vertheidiger der Vielheit des Menschengeschlechts stehen. Dieses verhindert jedoch nicht, daß Jeder, der Interesse an der Wissenschaft nimmt, dem Verfasser sehr dankbar für das von ihm Gebotene sein muß, und daß darin eine wirkliche und große Bereicherung eines bisher vernachlässigten oder stiefmütterlich behandelten Theiles der Wissenschaft zu erblicken ist.

Digitized by Google

Zur Humanitäts-Philosophie.

(1860.)

Die Philosophie befindet sich zur Zeit in einem eigenthümlichen Zustande des Uebergangs und daher auch der Rathlosigkeit, da ihre alte Weise abgestanden und das Loosungswort für die neue entweder noch nicht gefunden oder noch nicht hinlänglich durchgedrungen ist. Die alten Formeln locken und erstaunen auch Niemanden mehr, da man hinter ihre Blöße geblickt hat, und die neuen bedürfen zu ihrer Handhabung Mittel, in deren Besitz erst eine jüngere Generation kommen wird. Daher — soviel Lärm auch auf andern Gebieten der Literatur ist — man auf diesem einer vergleichsweisen Stille begegnet, welche nur hin und wieder durch polemische Aufschreie gegen freche Neuerer und Eindringlinge unterbrochen wird — oder durch Werke, welche nicht selbst produziren, sondern nur das früher Dagewesene neu verarbeiten. Daher endlich während einer solchen Periode auch die geringsten Bemühungen, die stehen gebliebene Entwicklung vorwärts zu treiben, Beachtung verdienen. Eine solche Bemühung macht sich in einem kleinen, soeben erschienenen Schriftchen von Dr. phil. Eduard Löwenthal über „die soziale und geistige Reformation des 19. Jahrhunderts, als kulturhistorischen Zielpunkt der gegenwärtigen Zeitbewegung" (Frankfurt a. M., Bechhold) geltend. Zwar verspricht dasselbe durch seinen Titel weit mehr, als es auf 52 Oktavseiten halten kann, dürfte aber doch als ein Meilenzeiger jenes philosophischen Entwicklungsganges und vielleicht mehr noch durch die darin ausgedrückte

Digitized by Google

kräftige reformatorische Gesinnung für unsre Zeit nicht ohne Interesse sein. Wollte der Verfasser sich bei künftigen Gelegenheiten seine Aufgabe etwas präciser und enger stellen, so würde sein redliches Kämpfen gegen Aberglaube und Verdummung gewiß an Wirksamkeit gewinnen. Seinem Nachweis, daß die Moral von der Kirche unabhängig sei, und seiner Entrüstung über die Mortara-Angelegenheit wird übrigens gewiß Jeder gern beistimmen. Das Ziel der heutigen Menschheit erblickt der Verf. im Humanismus und Naturalismus und hält die freireligiösen Gemeinden für bestimmt, den Uebergang vom Christenthum zu diesen Weltanschauungen zu vermitteln. Er denkt dabei nicht an gewaltsamen Umsturz, sondern will nur „durch Humanität zur Humanität" gelangen. Seine Polemik gegen die Todesstrafe und gegen den Krieg verdient mehr Beifall, als sein etwas sonderbarer Vorschlag, den durch die neuere Philosophie herbeigeführten Verlust der individuellen Fortdauer nach dem Tode durch eine an jedem Orte zu errichtende genaue Personal-Chronik, welche sich in eine Ehren- und in eine Laster-Chronik theilen soll, zu ersetzen. Als humaner Philosoph sollte der Verfasser bedacht haben, daß die Eintheilung in tugendhafte und lasterhafte Menschen mehr einer kindlich-theologischen, als einer human-philosophischen Anschauung angehört. In der eigentlichen Philosophie huldigt der Verfasser materialistischen Ansichten, erkennt keinen Geist ohne Körper an und verwirft die jetzigen Bestrebungen der Transcendentalphilosophie, Idealismus und Realismus in Eins zu verbinden, als erfolglos. In der That wird an diesen Bestrebungen nur das Sprichwort klar, daß man nicht zweien Herren auf einmal dienen kann. In dem Glauben indeß, daß er selbst die Brücke zwischen Geist und Körper aufgefunden und die genetische Entwicklung des ersteren aus dem letzteren nachgewiesen habe — womit eine der größten und bis jetzt ganz unlösbaren Aufgaben der Philosophie erfüllt sein würde — hat sich der Verfasser sicherlich getäuscht, und es werden ihn ein eingehenderes Studium und strengere Selbstprüfung wohl von diesem Glauben zurückkommen lassen. In einigen psychologischen

Digitized by Google

Schlußkapiteln wird der Egoismus als die Haupttriebfeder menschlicher Handlungen und Tugenden hinzustellen versucht und ein „humanisirter Egoismus" als dasjenige empfohlen, was der Einzelne im Leben zu erstreben habe.

Der sehr strebsame Verfasser hat schon einige Bändchen lyrischer und dramatischer Dichtungen erscheinen lassen und wird, wenn seine Fähigkeiten mit seinem Streben gleichen Schritt halten, gewiß noch Anerkennenswerthes leisten.

Digitized by Google

Materialismus, Idealismus und Realismus.

(A. Cornill: „Materialismus und Idealismus in ihren gegenwärtigen Entwickelungskrisen". Heidelberg 1858.)

(1860.)

Ein Buch, welches sich die Aufgabe stellt, die in heutiger Zeit stärker als je hervortretenden Gegensätze zwischen den beiden Hauptrichtungen in der Philosophie, zwischen Materialismus und Idealismus, in einer dritten oder in einer höheren Einheit zu versöhnen! Ist zwar schon von vornherein zu vermuthen, daß an der Größe und Schwierigkeit einer solchen Aufgabe die Kräfte selbst des tüchtigsten Mannes scheitern werden, so bietet doch schon der Versuch zu ihrer Lösung hinlängliches Interesse, um sich mit den Ansichten des Verfassers näher bekannt zu machen. In der Einleitung zu seinem Buche interessirt uns zunächst am meisten das offene Geständniß des Philosophen, daß sich die Philosophie zur Zeit in einer zwar äußerlich still verlaufenden, aber höchst bedeutsamen Krisis befinde — einer Krisis, welche Verfasser dieses Aufsatzes früher schon als eine nothwendige Folge des raschen Emporblühens der empirischen, namentlich aber der Naturwissenschaften erklären zu müssen glaubte. Auf der einen Seite steht die idealistische, auf der anderen die materialistische Philosophie; aber in beiden Lagern sind nach Cornill deutliche Krisen zu bemerken, welche schließlich zu Durchbrüchen und zur Vereinigung beider in eine gemeinsame realistische Philosophie führen müssen. Der Materialismus nimmt einseitig die äußere, der Idealismus einseitig die innere Erfahrung zum Ausgangspunkt

Digitized by Google

der Philosophie und für das wahre und ganze Wesen der Dinge. Dieser Gegensatz gipfelt sich hauptsächlich in den beiden Gelehrten Lotze und J. H. Fichte, welche in ihren Auseinandersetzungen aus Materialismus in Idealismus verfallen und umgekehrt, wobei sich jedoch bei Beiden das realistische Element bald als das allein lebensfähige zeigt. Diesen Durchbruch einer realistischen Weltanschauung herauszustellen und die Philosophie auf den Weg der sogenannten induktiven Methode hinzuleiten, ist Cornill's Aufgabe und Absicht. Eine induktive Wissenschaftslehre gleicht nach ihm den Gegensatz von Sensualismus und Spekulation aus. Auch einige irreguläre Erscheinungen in der Geschichte unserer heutigen philosophischen Entwicklung, z. B. Schopenhauer, müssen in diesem Sinne gedeutet und als Uebergangsformation aus einer idealistischen in eine realistische Weltanschauung angesehen werden.

Der erste der drei großen Abschnitte, in welche Cornill sein Buch eingetheilt hat, sucht in Kürze die Philosophie als Naturwissenschaft darzustellen und nachzuweisen, daß weder voraussetzungslose Anfänge noch innere Wahrnehmungen unseres Geistes oder sogenannte höhere Intuitionen — wie man so lange glaubte — uns zu philosophischer Erkenntniß verhelfen können. In diesem falschen Glauben ruht nach Cornill das Hauptgebrechen der Hegel'schen Philosophie. Auch auf dem Boden der inneren Wahrnehmungen ist nur die induktive Methode möglich; nur in ihr lassen sich Empirie und Spekulation ohne Schwierigkeit vereinigen, weßwegen sich denn auch die Philosophie fortan als induktive oder Naturwissenschaft betrachten muß.

In dem zweiten Hauptabschnitt unternimmt es der Verfasser, die von ihm angedeuteten Entwicklungskrisen innerhalb des Materialismus und Idealismus im Einzelnen und zwar an den bekannten Vorlesungen J. B. Meyer's zum Streite über Leib und Seele nachzuweisen. Zunächst wird dabei der Materialismus auf das Korn genommen und werden demselben, nachdem er auf sehr subtile Weise in

Digitized by Google

sogenannten monistisch-idealistischen und dualistisch-spiritualistischen Materialismus unterschieden worden ist, allerhand sonderbare Dinge nachgesagt, von denen er selbst, wie wir denken, Wenig oder Nichts weiß. Es ist in der That für denjenigen, der öfters Streitschriften gegen den Materialismus liest, erheiternd, zu sehen, wie sich fast jeder der Gegner eine eigene und abweichende Vorstellung von diesem schrecklichen Feinde macht und sich nach seiner eigenen Phantasie eine so oder so gestaltete Puppe zusammensetzt, auf die er nun so lange losschlägt, bis kein Fetzchen mehr davon übrig bleibt. Den Haupteinwand gegen den Materialismus bildet auch hier wieder der alte und immer wiederholte, daß derselbe außer Stande sei, die Thatsachen des geistigen Lebens aus der Materie zu erklären, und daß es undenkbar sei, daß bewußtlose Stoffe Bewußtsein hervorbringen. Jene Erklärung aber hat der Materialismus noch niemals versucht oder versuchen wollen, und was das Bewußtsein anbetrifft, so weiß der Arzt, daß einige Tropfen Chloroform oder ein Aderlaß hinreichend sind, um dasselbe verschwinden zu machen, und einiges Schütteln und Anstoßen genug, um dasselbe wieder hervorzurufen. Wie es die Materie macht, um Bewußtsein hervorzubringen oder gar zu — denken, kann dabei dem Materialisten, welcher das Denken für eine Thätigkeit der Gehirnstoffe ansieht, ganz gleichgültig sein. Aus welchen ernstlichen Gründen will man überhaupt das Recht herleiten, der in gewisse Zustände gerathenen Materie die Denkfähigkeit abzusprechen? „Kann die Materie zur Erde fallen", ruft Schopenhauer, „so kann sie auch denken!"*)

*) Daß die „Materie nicht denken könne" — ist eine Behauptung, welche man heutzutage in fast allen Streitschriften gegen den Materialismus mit großer Bestimmtheit aussprechen, niemals aber beweisen hört. In der That ist sie nichts weiter, als eine bloße Versicherung, hervorgegangen aus einem unklaren dualistischen Gefühl, das seinen Grund in unsrer falschen Erziehung findet. Es ist in keiner Weise einzusehen, warum der Materie neben den „physikalischen" nicht auch „geistige" Kräfte innewohnen sollen und warum die im Gehirn in bestimmter Weise combinirte und bewegte Materie des Denkens und Empfindens nicht fähig sein soll? Von den überhaupt möglichen Leistungen des Stoffs sehen wir mit unsrer schwachen Kenntniß wohl nur das Allerunvollkommenste und haben

Digitized by Google

Das eigentliche Wesen der Seele aber, von welchem bei den Philosophen immerdar soviel die Rede ist, können die Materialisten so wenig erklären, als jene. Geist und Materie sind, für sich genommen, nur leere Abstraktionen; erst in ihrer Vereinigung liefern sie uns Objekte der Beobachtung. Aber auch der Idealismus erklärt nach Meyer-Cornill das Wesen des Geistes nicht besser und wird bei Behandlung dieser Fragen in ähnlicher Weise, wie der Materialismus zur Berücksichtigung idealistischer Probleme, immer mehr zu materialistischen Anschauungen hingedrängt. Die ganze Auseinandersetzung beweist, wie divergirend und haltlos die bisher geäußerten Ansichten der Philosophen über das Wesen des Geistes und sein Verhältniß zum Körper sind und wie sie bald monistisch, bald dualistisch, bald materialistisch, bald spiritualistisch ausfallen, sowie, daß wir durch alle bisherigen Erklärungsversuche in Nichts gefördert worden sind. Zuletzt muß Herr Meyer selbst zugestehen, daß wir niemals wissen werden, „wie Leib und Seele zusammenhängen und was sie wohl im Grunde sind", und daß der Materialist das Recht habe, zu sagen, daß der Stoff denkt, ohne zu sagen, wie er denkt, während der Idealist ebensowenig begreift, wie seine unsinnliche Seele denkt, auf den Körper Einfluß übt, mit ihm duldet u. s. w. Wenn übrigens Herr Meyer glaubt, Thatsachen bei-

---

keine Ahnung von dem, was er außerdem vielleicht noch zu leisten im Stande ist je nach den Zuständen oder Bedingungen, unter die er geräth. Um nur Etwas von dem uns Bekannten anzuführen, so schmilzt z. B. der Blitz eiserne Drähte von zwei Linien Dicke in einer zehn Millionstel Sekunde! Während dieser Zeit muß der Draht alle Temperaturen bis zum Schmelzpunkt durchlaufen haben — ein Vorgang, von dem uns jede Vorstellung abgeht. Durch die neu entdeckte Spektral-Analyse ist man im Stande, das Vorhandensein von einem Dreimillionstel Milligramm Stoff (z. B. Kochsalz) in der Luft nachzuweisen. Ein Milligramm selbst aber ist erst der tausendste Theil eines Gramms, der kleinsten französischen Gewichts-Einheit. Ein solches Theilchen nun liegt außer allen Grenzen unsrer Wahrnehmbarkeit, selbst wenn unsre Mikroskope sich noch tausendfach verfeinern würden. Man denke auch an die staunenswerthen und fast unbegreiflichen Wirkungen des Lichts oder der Elektrizität, welche 40—60,000 Meilen in einer Sekunde zurücklegen, und Alles dieses nur mit Hülfe oder als Ausdruck bewegter Materie; an die wunderbaren Kräfte des pflanzlichen oder thierischen Samens u. s. w. u. s. w. Anm. d. Verf.

Digitized by Google

bringen zu können, welche die Meinung widerlegen sollen, daß das geistige Leben von den materiellen Verhältnissen des Gehirns abhängig sei, so kann ein solcher Glaube wohl nur in einem Mangel an anatomischen und physiologischen Kenntnissen seine Erklärung finden.

Cornill nun, treu seiner Vermittlerrolle, findet beide Richtungen einseitig, nennt den Materialismus „Absolutismus der Empirie" und den Idealismus „Absolutismus der Spekulation", wirft dem einen vor, daß er nicht das Wesen der Materie an sich, dem anderen, daß er nicht das Wesen des Geistes an sich bestimmen könne, und will beide wieder vereinen im Realismus oder, näher bestimmt, im „indefiniten realistischen Monismus." Nach dieser Theorie sind sowohl Geist als Natur nur verschiedene Erscheinungsweisen der einen absoluten Substanz, welche als sogenannte „metaphysische Hypothese" aus einem erkenntnißtheoretischen Dualismus von äußerer und innerer Erfahrung erschlossen wird. Dagegen wissen wir nicht, wie Geist und Natur in jener Substanz bedingt sind oder wie beide in dem Wesen des Menschen sich zu einander verhalten, weßwegen der Realismus an diesem Punkte Halt macht und sich einen „indefiniten" nennt. Von diesem Realismus aus findet Cornill sogar eine Hinüberleitung zu Glauben, Religion, Christenthum und Gott und zwar durch ein „unbewußt sich vollziehendes Schlußverfahren." (!) Alle Dinge sind nur Offenbarungen einer an sich unerforschlichen realen absoluten Substanz, welche sowohl Mystik und Glaubensphilosophie, als auch die Resultate der induktiven Forschung mit einander versöhnt in sich aufnehmen und empirisches und spekulatives Wissen vereinigen soll. Was diese so großen Anforderungen entsprechende „Substanz" des Näheren nun aber eigentlich sei, kann der Herr Verfasser, außer daß er sie, wie schon erwähnt, eine „metaphysische Hypothese" nennt, nicht angeben, und wir sehen uns daher am Schlusse seiner Auseinandersetzung nicht vor einer Bereicherung der Wissenschaft angelangt, sondern nur vor einer Vermehrung der zahllosen Hypothesen der spekulativen Philosophie um eine neue. Jedenfalls können die „rohen" Materialisten

Digitized by Google

dieſe merkwürdige undefinirbare Subſtanz, von welcher die Chemie noch keine Kenntniß beſitzt und welche uns mit Spekulation und Myſtik verſöhnen ſoll, mit großer Beruhigung betrachten. Was den „übereinſtimmenden (religiöſen) Glauben aller Völker" betrifft, von welchem Herr Cornill ſpricht, ſo dürfen wir wohl, ohne zu irren, annehmen, daß ihm die Kenntniß deſſelben nicht durch die äußere, ſondern allein durch die innere Erfahrung zugekommen ſein muß.

In dem dritten und weitaus größten Hauptabſchnitt werden die „Gegenſätze der modernen Anthropologie" und zwar als hauptſächlich verkörpert in den beiden Denkern J. H. Fichte und Lotze dargeſtellt und dabei namentlich die Streitſchrift Lotze's gegen Fichte als charakteriſtiſch hervorgehoben. In beiden ſetzen ſich nach Cornill die Gegenſätze zwiſchen Empirie und Spekulation auf philoſophiſchem Boden fort, doch ſo, daß ſich beide ſchon, nachdem „die eindringenden Anſchauungen der Naturwiſſenſchaften die früheren Dogmen der Philoſophie bewältigten", ausdrücklich auf den Boden der induktiven Forſchung ſtellen und gleichſam eine Naturwiſſenſchaft von der menſchlichen Seele zu begründen ſuchen. Beide glauben nicht mehr an nicht an den Stoff gebundene Kräfte. Doch ſtehen Beide inſofern in Oppoſition zu dem Materialismus, als ſie der Materie nur eine erſcheinungsmäßige Bedeutung geben, und im Gegenſatz unter einander derart, daß Fichte auf Seite der dynamiſchen, Lotze auf Seite der mechaniſchen Weltanſchauung ſteht. Beide ſind in Bezug auf das Verhältniß von Geiſt und Stoff dualiſtiſch.

In der erſten Unterabtheilung dieſes Abſchnitts wird die Atomenlehre abgehandelt und die beſondere Neigung unſerer Zeit zur Erklärung der Naturerſcheinungen durch Atomentheorien hervorgehoben. Aber nicht bloß die Naturwiſſenſchaft, ſondern auch die Philoſophie kann ſolcher Theorien nach Cornill nicht mehr entrathen; ſie ſind eine empiriſche und ſpekulative Nothwendigkeit. Doch unterſcheiden ſich die Atome der Philoſophen weſentlich von denen der Empiriker und finden ihre eigentliche Begründung in der philoſophiſchen Unterſcheidung der

Digitized by Google

„Erſcheinung“ vom „Dinge an ſich“. Die nun folgende Auseinanderſetzung beweiſt indeſſen nur, wie wenig die Philoſophen mit ſich und unter einander über ihre Atome und über das „Weſen des Realen“ im Klaren ſind und läßt uns auch hier wieder, wie bei der Seelenfrage, die Unzulänglichkeit ſpekulativer Unterſuchungsmethoden in dieſen Dingen recht deutlich erkennen. Namentlich werden Fichte durch Cornill ſelbſt ſehr auffallende innere Widerſprüche, Inconſequenzen und philoſophiſche „Willkürakte“ nachgewieſen. Auch Lotze iſt ſo unklar, daß Cornill im Zweifel darüber iſt, ob ſich derſelbe in einen wirklichen oder ſcheinbaren Widerſpruch verwickelt (S. 105). Ein wirklicher Gewinn iſt alſo auch aus dieſem Abſchnitt nicht zu entnehmen und können wir zu der zweiten Unterabtheilung übergehen, welche das Verhältniß von Mechanismus und Leben zu beſprechen unternimmt. Auch hier wieder ſtehen ſich mechaniſche und dynamiſche Weltanſchauung ſchroff einander gegenüber; beide jedoch ſollen nach Cornill trotz aller Anſtrengung nicht über einen empiriſchen Dualismus hinauskommen, von welchem zu einer einheitlichen Erklärungsweiſe fortzuſchreiten die Theorie zwingt. Die Frage wird aufgeworfen, ob das Leben unbekannte Urſache der mechaniſchen Erſcheinungen iſt oder ob umgekehrt die mechaniſchen Erſcheinungen Urſachen des Lebens ſind. Natürlich ſpielt auch hier wieder der bereits ſo oft kritiſch zerſetzte und zerfetzte, aber immer wieder von Neuem auflebende Begriff der „Lebenskraft“ die Hauptrolle. Er ſcheint in der That ein Schoßkind der Philoſophen zu ſein, welches ſie um keinen Preis verlieren wollen. Gegen den Materialismus wird wieder die alte Beſchuldigung geſchleudert, daß er die Erſcheinungen des Lebens nicht hinlänglich aus den Wirkungen der anorganiſchen Kräfte zu erklären im Stande ſei — eine Beſchuldigung, welche um deßwillen gar Nichts bedeutet, weil der Materialismus eine ſolche Aufgabe niemals unternommen hat. Könnte er jene Erklärung erſchöpfend liefern, ſo hätte freilich aller Streit mit einem Male ein Ende; aber er kann nur — und dies reicht zur Negirung der Lebenskraft vollkommen aus — beweiſen, daß innerhalb des

Digitized by Google

Organiſchen keine anderen Naturkräfte thätig ſein können und, ſoweit unſre Erfahrung reicht, auch ſind, als außerhalb deſſelben. Die Unterſcheidung zwiſchen organiſcher und anorganiſcher Chemie, welche nach Cornill der Materialismus mit Unrecht aufheben will, nennt der Chemiker Schiel gegenwärtig „nichts mehr als ein conventionelles Hülfsmittel für die Klaſſifikation, das den Erſcheinungen keineswegs entſpricht und das wir nur der Bequemlichkeit wegen beibehalten.“ In dem Streite zwiſchen Lotze und Fichte über die Lebenskraft werden wieder Beiden innere Widerſprüche nachgewieſen und namentlich Fichte unvereinte Gegenſätze und unvermitteltes Nebeneinanderſtellen derſelben, ſowie unſicheres Schwanken zwiſchen bald moniſtiſchen, bald dualiſtiſchen Vorſtellungen vorgeworfen. Bald ſoll er ſich nur auf Erfahrung ſtützen wollen, bald wieder von lauter aprioriſchen Vorderſätzen ausgehen. Auch Lotze geräth in Widerſpruch mit ſich ſelbſt, indem er auf der einen Seite Alles empiriſch-mechaniſch erklären will und auf der anderen wieder überſinnliche Momente herbeizieht und ſich ganz ſpekulativen und ſpiritualiſtiſchen Anſchauungen hingibt. Auch Spieß und Virchow treten auf, und ſollen ihnen ebenſo wie Lotze trotz ihrer materialiſtiſchen Meinungen verſteckte idealiſtiſche Momente und Neigungen nachgewieſen werden. Virchow ſoll indeſſen noch am beſten den Gegenſatz zwiſchen Materialismus und Idealismus vermitteln. — Die ganze Auseinanderſetzung wird dadurch etwas unklar, daß ſie mit der Frage nach der Lebenskraft auch die Frage nach Weſen und Urſprung der organiſchen Form zum Theil zuſammenwirft und daß ſie ferner denſelben Fehler wie Liebig in ſeinem Kampfe gegen den Materialismus begeht und nicht genug zwiſchen Leben und Lebenskraft unterſcheidet. Der Materialismus ſelbſt wird durch dieſelbe in ſeinen Anſchauungen kaum berührt; denn er will zunächſt Nichts erklären, wie Cornill meint, ſondern nur die Haltloſigkeit des Begriffs einer beſonderen organiſchen Kraft nachweiſen. Er kennt keinen Gegenſatz zwiſchen todter und lebender Natur; denn er weiß, daß auch die anorganiſche Natur ein Leben hat, welches nur durch

Digitized by Google

andere Richtung und größere Langsamkeit der Innen-Bewegung sich vom organischen Leben unterscheidet; er weiß, daß die Naturforschung nicht einmal eine bestimmte Grenze zwischen todter und belebter Natur, an welcher Lithophyten, Nulliporen und Korallen die Uebergänge bilden, zu ziehen im Stande ist. Leben ist nach ihm nur eine besondere und des Näheren allerdings noch unbekannte Art der Bewegung, von Anfang an der Zelle mitgetheilt und sich von da aus fortpflanzend, in ähnlicher Weise, wie auch die mechanische Bewegung der Himmelskörper, einmal von einem uns unbekannten Anstoß ausgegangen, sich nunmehr in alle Ewigkeit fortpflanzt. Aber diese organische Bewegung, einmal eingeleitet, erfolgt nun weiter nicht anders und kann nicht anders erfolgen, als unter Vermittelung der gewöhnlichen Naturkräfte und der uns bekannten somatischen Stoffe. Woraus also folgt, daß es keine „Lebenskraft" geben kann!

Zuletzt nun wieder tritt Cornill auch in dieser Frage in seine Vermittlerrolle ein und will beide entgegengesetzte Richtungen in seiner realistischen Hypothese vereinigen, welche das äußere Leben als bloße Erscheinung eines an sich unerkannten oder latenten Lebens betrachtet. Was dieses eigentlich — wenn es nicht eine einfache Wiederholung Kant'scher Doctrinen ist — heißen soll, verstehen wir nicht; noch weniger, was mit einer solchen Hypothese gewonnen oder erklärt sein soll. Mit dem Worte „latentes Leben" verbindet die Physiologie einen ganz anderen und sehr bestimmten Begriff und denkt dabei an Erfahrungen, welche man schon lange am Pflanzensamen, noch auffälliger aber an gewissen niederen Thieren und Pflanzen selbst gemacht hat; ein latentes Leben dagegen im Sinne spekulativer Hypothesen ist ihr unbekannt.

In der dritten Unterabtheilung des dritten Hauptabschnitts wird das Verhältniß von Leben und Bewußtsein abgehandelt, und das Selbstbewußtsein im Sinne der theoretischen Philosophie als ein Hauptschild gegen das Andringen materialistischer Anschauungen emporgehalten. Dem Materialismus sollen auch wieder in dieser Frage

Digitized by Google

Widersprüche und idealistische Krisen nachgewiesen und dieses namentlich an den Ansichten des Verfassers dieses Aufsatzes dargethan werden, bei dem Herr Cornill mit großer Sorgfalt nicht bloß eine sogenannte „erkenntnißtheoretische", sondern auch eine „metaphysische Krisis" herauszufinden sich bemüht. Verfasser verzichtet auf eine Widerlegung, weil er es müde geworden ist, ewig das Nämliche zu wiederholen und dabei seinen Gegnern zu versichern, daß er nicht die Absicht hatte, ein „alleinseligmachendes" **System** des Materialismus aufzustellen oder an die Stelle des alten Dogmatismus einen neuen zu setzen. Nur die Bemerkung kann er nicht unterlassen, daß ihn Herr Cornill an der Stelle, wo von der Beziehung des Bewußtseins zu der Thätigkeit des Gehirns die Rede ist, wohl kaum anders als absichtlich mißverstanden haben kann, und daß dort nur von derjenigen Thätigkeit des Gehirns die Rede sein sollte, welche Herr Cornill in seinem Sinne als psychologische von der physiologischen trennt. Für den Materialisten freilich ist eine solche Trennung in der Weise des Herrn Cornill ganz unzulässig; denn für ihn ist die physiologische Thätigkeit der höheren und der Denkfunktion vorstehenden Theile des Gehirns zugleich ihre psychologische; und nur die von der Funktion natürlich ganz unabhängige Ernährung eines Organes kann ohne sichtbare Thätigkeitsäußerung desselben vor sich gehen. Das Gehirn befindet sich hier ganz in dem gleichen Verhältniß, wie alle übrigen Organe des Körpers, und Herr Cornill wird doch wohl von dem Verfasser nicht voraussetzen, daß er nicht gewußt habe, daß das Gehirn auch im Schlafe und in bewußtlosen Zuständen ernährt wird, oder aber, daß es Theile besitzt, welche nur Organ der unbewußten Nervenaktionen sind. Dagegen ist eine eigentlich seelische Thätigkeit des Gehirns ohne Bewußtsein allerdings undenkbar, und die Thatsachen, welche das Gegentheil beweisen sollen, wären erst noch beizubringen. Wenigstens können nach der Meinung des Verfassers alle hierher gehörigen Erscheinungen bei Nachtwandlern, Schlaftrunkenen, Geisteskranken, Chloroformbetäubten, bei Fiebern, Delirien, Gehirnverletzungen u. s. w. wohl auf eine

Digitized by Google

Schwächung oder perverse Richtung des Bewußtseins, nicht aber auf eine gänzliche Abwesenheit desselben bezogen werden. Ueberhaupt ist der Gebrauch, welchen die Philosophen fortwährend mit großer Emphase von der Thatsache des Bewußtseins und seiner sogenannten Einheit gegenüber den materialistischen Anschauungen machen, ein sehr ungerechtfertigter. Denn wenn es irgend eine Eigenschaft der Seele gibt, welche ihre Abhängigkeit von den materiellen Zuständen des Körpers recht schlagend documentirt, so ist es, wie schon angedeutet, gewiß das Bewußtsein. Auch das armseligste Thierchen besitzt ein Bewußtsein und ein Selbstbewußtsein, und wenn man einen Polypen oder einen Wurm zerschneidet, so lebt jedes Stück als Individuum mit seinem gesonderten Selbstbewußtsein weiter fort. Ein Infusorium, das sich durch Theilung fortpflanzt, hat binnen wenigen Augenblicken durch Trennung seines Körpers aus seinem vorher einfachen Selbstbewußtsein ein doppeltes gemacht. Ein Schlag auf den Kopf, einige Tropfen Chloroform, ein Fieber rauben dem Menschen sein Bewußtsein oder stacheln dieses zu ungeberdigen Sprüngen auf. Der Stechapfel richtet den niedergeschlagenen Indianer auf und zeigt ihm die glänzendsten Erscheinungen, während der sibirische Pilz den Menschen unempfindlich gegen Schmerz macht und ihm einen Strohhalm als unbesiegbares Hinderniß erscheinen läßt. Der Haschisch verscheucht die Sorgen, macht lustig und heiter und erzeugt in höheren Dosen Delirien und Wahnsinn.*) Das Opium versetzt den Orientalen in die süßesten Träume, und der Wein den Abendländer in eine Laune, in welcher er

*) H. Emmerich erzählt, daß der Orientale den Haschisch genießt, um Gesichte hervorzubringen, welche ihn in das Paradies zaubern. Er erzeugt Heiterkeit, raschen Gang der Vorstellungen, phantastische Gesichtsbilder der angenehmsten Art und die Neigung, die geheimsten Gedanken auszuplaudern. Eine ganz gewöhnliche Musik empfand Dr. Berthault als etwas Herrliches, wie überhaupt Musik während des Haschisch-Rausches als eine Himmelsharmonie der Töne erscheint. Man erhält ein Gefühl der Unbegrenztheit und fühlt sich so leicht, als könne man von einem Windhauch hinweggeblasen werden. Einer aus der Gesellschaft glaubte sich in eine Lokomotive verwandelt ꝛc. Anm. d. Verf.

Digitized by Google

im Stande ist, jedes ernste Bewußtsein seiner augenblicklichen Lage zu verlieren. Nach Spieß ist das Bewußtsein nicht der eigentliche Grund aller Seelenthätigkeiten, sondern die Vorstellungen, Gedanken, Sinnesempfindungen erscheinen nur in dem Bewußtsein. Schopenhauer nennt das Bewußtsein ein höchst einfaches und beschränktes Ding. Wie das Bewußtsein im Gehirne entsteht, kann dem Materialisten ziemlich gleichgültig sein, und er kann Denken und Bewußtsein als eine besondere Art der stofflichen Bewegung, in specie der Gehirnstoffe, betrachten, ohne irgendwie zu der Erklärung genöthigt zu sein, wie diese Bewegung des Näheren beschaffen sei. Wenn daher Herr Cornill den Materialismus, nachdem er ihm Widersprüche und idealistische Krisen nachgewiesen zu haben glaubt, zu einer eingehenden Untersuchung über das Wesen des Bewußtseins und der Seele veranlaßt sehen will, so kann eine solche Anforderung nur aus einer Verkennung der materialistischen Standpunkte erklärt werden. Was geht den Materialismus das eigentliche Wesen der Seele und des Bewußtseins an? Ihm ist es vorerst genug, die nothwendige und proportionale Abhängigkeit seelischer Lebensäußerungen von der Materialität des Gehirns, sowie die objektive und allmälige Entstehungsweise der Seele und des Selbstbewußtseins durch Thatsachen nachgewiesen zu haben. Wenn die Philosophie auf der Basis dieser einmal gewonnenen Erkenntniß uns etwas Haltbares und den Thatsachen nicht Widersprechendes über das Wesen der Seele beizubringen im Stande sein wird, so werden ihr gewiß alle Parteien dankbar sein. Bis jetzt ist aber leider dazu wenig Aussicht vorhanden, und das Cornill'sche Buch läßt uns dies auf jeder Seite recht schmerzlich empfinden. Hat man sich durch dieses ganze Chaos widerstreitender Meinungen glücklich hindurchgearbeitet und fragt sich unbefangen, ob man nun um irgend Etwas klüger geworden sei, als vorher, so muß man mit Nein antworten und empfindet nur den peinlichen Eindruck, daß über alle diese schönen Dinge, von denen Herr Cornill und die von ihm citirten Schriftsteller mit so viel Gelehrsamkeit reden, gar Nichts mit Bestimmtheit

Digitized by Google

ausgesagt werden kann. An dem Punkte, welchen der Materialismus einstweilen festgesetzt hat, angekommen, wird sich mit wirklichen Gründen vorerst Nichts weiter beweisen lassen, und die Meinungen werden von da an nicht mehr auf dem Boden der positiven Wissenschaft, sondern je nach den allgemeinen Geistes- und Glaubensrichtungen der Einzelnen in der Weise auseinandergehen, daß die Einen in dem Gehirn nur die **Bedingung**, die Andern aber den **Grund** der psychischen Thätigkeiten erblicken werden. Denn diejenigen Dritten, welche, von allen Thatsachen absehend, in den alten spekulativ-spiritualistischen Meinungen von einem selbstständigen, aller Materialität entbehrenden Seelenwesen beharren, kommen nicht in Betracht; und daß dieses so ist, und daß nunmehr auch die Philosophie mit zwingender Gewalt genöthigt ist, in dieser, wie in so vielen anderen Fragen, auf den Boden des Wirklichen herabzusteigen, ist allein das Verdienst des vielgeschmähten Materialismus, welchen man darnach nicht mehr wird beschuldigen können, daß er mit dem von ihm geführten Nachweis etwas Unnützes gethan oder etwas Bekanntes wiederholt habe. Man blicke nur um wenige Jahrzehnte in der Geschichte der Philosophie und der psychologischen Bestrebungen zurück, um sich in den Stand zu setzen, jenes Verdienst ganz nach Gebühr zu würdigen.

Um so mehr befriedigt es den ruhig Prüfenden, wenn er Herrn Cornill, nachdem der Materialismus von ihm abgefertigt ist, nun weiter auch dem Idealismus in der Bewußtseinsfrage Widersprüche und materialistische Krisen nachweisen hört und dabei überall eine grenzenlose Verwirrung der Meinungen zutage treten sieht. Nachdem Fichte's große Unzulänglichkeiten offenbar geworden sind, werden wieder Lotze, der in dieser Frage mehr auf materialistischem Standpunkte zu stehen sich bemüht, innere idealistische Krisen nachgewiesen und demselben in seinen Ansichten über das Bewußtsein „Schwanken, Unsicherheit, Widerspruch und momentanes Nachlassen in der Schärfe der Untersuchung" vorgeworfen. An Lotze wird es wieder recht deutlich, daß man nicht zweien Herren auf einmal dienen kann.

Digitized by Google

Die Cornill'sche Vermittlung wird wieder in der uns bekannten unbekannten „realen Substanz," oder dem „indefiniten realistischen Monismus" gesucht. Das „indefinit" würde wol besser heißen „indefinirbar."

Unter diesen Umständen bringt uns auch die vierte und letzte Unterabtheilung des dritten Hauptabschnittes, welche den übrigen Inhalt und den Schluß des Buches bildet und die Ueberschrift „Bewußtsein und Seele" trägt, nichts Neues, sondern wiederholt nur im Wesentlichen das bereits Vorgebrachte; es sind nur endlos wiederkehrende Variationen über dasselbe Thema, welche schon um deßwillen zu keinem Ziele führen, weil die Frage fortwährend viel zu allgemein und unbestimmt gefaßt wird und immer mehr von dem allgemeinen Verhältniß von Geist und Materie, als von dem von Gehirn und Seele die Rede ist. Die Unerklärlichkeit des Wesens der Materie wird denn dabei stets wieder als Paradepferd gegen den Materialismus geritten und Rebtenbacher's Atomentheorie ganz ohne Grund mit hineinverflochten. Auch andere Empiriker, wie Pflüger, Ludwig, Eckhardt, Spieß ꝛc., werden vorgenommen und klein gemacht. Aber alles Vorgebrachte hat um so weniger Bedeutung, als Herr Cornill selbst sich dabei genöthigt sieht, der Materie auch sogenannte „psychische Dynamis" ausdrücklich zuzugestehen und sich dem Bekenntniß Virchow's anzuschließen, „daß wir in Unwissenheit über das Wesen des Bewußtseins sind, und daß Philosophie und Naturwissenschaft es noch nicht weiter gebracht haben, als bis zur Anerkennung dieses Faktums." Ueberall bezieht sich Herr Cornill auf Unerklärlichkeiten und beweist damit gar Nichts; denn das Wesen der empirischen Philosophie besteht ja eben darin, über diese Unerklärlichkeiten nicht hinauszugehen, wie es die spekulative Philosophie allerwege thut, sondern sich zunächst an das Gegebene zu halten. Bei seiner Polemik gegen den Verfasser dieses Aufsatzes wegen der Unbeseeltheit des Embryo übersieht Herr Cornill, daß die Materie nicht bloß in ganz bestimmte Zustände gerathen, sondern auch durch äußere Einwirkungen in einer gewissen

Digitized by Google

Weiſe beſtimmt werden muß, um pſychiſche Effekte hervorzubringen. Wenn alſo das ungeborene oder neugeborene Kind noch nicht denkt, ſo liegt dies an dem Fehlen jener Bedingungen — worüber das Einzelne nachzuleſen Herr Cornill in der Schrift des Verfaſſers hinlängliche Gelegenheit hatte. Und wenn derſelbe auch hier wieder dem Materialismus Widerſprüche nachgewieſen zu haben glaubt, ſo ſind doch nach ſeiner eigenen Darſtellung die Widerſprüche, welche hier dem Idealismus und den ſpekulativen Philoſophen zur Laſt fallen, noch weit größer und unheilbarer. Namentlich wird dem gerade in dieſen Dingen als Autorität angeſehenen Profeſſor Lotze trotz ſeiner mechaniſtiſchen Richtung ein totaler Rückfall in Idealismus und ein ſolcher Widerſpruch mit ſich ſelbſt und ſeiner ganzen philoſophiſchen Richtung nachgewieſen, daß Cornill keinen Anſtand nimmt, von einem „Abfall des ſcharfſinnigen Denkers von ſich ſelbſt“ zu reden. Lotze quält ſich in langen Auseinanderſetzungen mit der unpraktiſchen Frage, ob die Seele „eine unräumliche überſinnliche Subſtanz, oder ein ausgedehntes Weſen“ ſei? — Neben Lotze treten noch mehrere andere ſpekulative Denker auf, in deren von Cornill citirten Anſchauungen es wiederum von Widerſprüchen und Unklarheiten wimmelt; und wir ſehen dieſelben überall nur mit jenen allgemeinen und leeren Begriffen operiren, gegen deren philoſophiſchen Mißbrauch Schopenhauer ſo unerbittlich und mit ſo vernichtendem Hohne zu Felde gezogen iſt.

Zuletzt löſen ſich wieder für Herrn Cornill alle Widerſprüche in ſeiner realen Subſtanz auf, wobei es unentſchieden bleibt, ob die reale Subſtanz der Seele als materiell oder ideell aufzufaſſen ſei. Ob dieſe merkwürdige Subſtanz identiſch mit der Wagner'ſchen Seelenſubſtanz ſei, wird nicht deutlich geſagt; man erfährt ſchließlich nur ſo viel, daß die realiſtiſche Hypotheſe Alles auflöſt und gleichmäßigen Schutz für Empirie, Spekulation und Glauben gewährt. Auch die ſogenannten „religiöſen Bedürfniſſe“ (welche allerdings in heutiger Zeit ſo dringend geworden ſind, daß ohne ſie eine Anſtellung als philoſophiſcher Profeſſor unmöglich ſein dürfte) ſchlüpfen dabei mit

Digitized by Google

unter, und ſogar die „Immortalität der Seele“ findet in der „realiſtiſchen Hypotheſe“ einen Rettungsanker. Eine Hypotheſe, welche ſoviel auf einmal leiſtet, wird ſchon allein hierdurch verdächtig, wenn ſie auch weniger Merkmale der philoſophiſchen Unrealität offen an ſich tragen ſollte!

Sucht man ſich nun zuletzt nach Lektüre der ganzen Schrift den Eindruck zu vergegenwärtigen, den ſie in dem Geiſte des unbefangenen Leſers zurücklaſſen muß, ſo iſt es wieder der alte, ſo oft empfundene und nicht häufig genug zu empfindende. Die Philoſophen ſuchen immerfort in nutzloſen Anſtrengungen nach einem Etwas, das von uns nicht erreicht werden kann, d. h. nach dem Weſen der Dinge, und müſſen bei einem ſolchen Streben ſelbſt mit der beſten Abſicht ſpekulativ, unklar, hypothetiſch werden, während die Empiriker immer nur von dem ausgehen, das wir ganz oder bis zu einem gewiſſen Grade wiſſen, und das über Seite laſſen, was wir noch nicht wiſſen. Freilich entgegnet man ihnen: Ebendeßwegen habt Ihr kein Recht, in unſerer Sache mitzureden — aber man ſtellt ſich damit ſelbſt ein wenig günſtiges Zeugniß aus, indem man die Philoſophie auf das Gebiet des Nichtwiſſens zurückzieht. Man frage ſich, was dieſe Philoſophie des Nichtwiſſens bis jetzt geleiſtet hat im Vergleich mit derjenigen, welche ſich auf der Grundlage des Erreichbaren, des Endlichen oder des empiriſchen Materials aufbaut? Nichts — während die letztere doch wenigſtens Etwas. Gerne wird man zugeben, daß auch dieſe empiriſch-philoſophiſche Richtung als eine junge noch vielfach an Irrthümern oder Mängeln leidet; aber kann dies im Anfange anders ſein? Ihre Beſonnenheit und Strenge gegen ſich ſelbſt werden mit jedem Tage zunehmen, und die jeweiligen Grenzen, bis zu denen ſie zu gehen ſich berechtigt glaubt, immer ſchärfer beſtimmt werden. Die Empirie leugnet nur die Lebenskraft, während die Philoſophie das Leben erklären will; die Empirie nimmt die Atome als Uebergangsſtufe zu weiterer Erkenntniß an, während die Philoſophie eine atomiſtiſche Theorie auf-

Digitized by Google

ſtellt und daraus das Weſen des Realen zu beſtimmen ſucht; die Empirie nimmt die Conſtanz der Materie wie der Kraft als Thatſachen hin, während die Philoſophie aus ſpekulativen Gründen beide hinweg radotirt; die Empirie ſucht die faktiſchen Beziehungen zwiſchen Leib und Seele zu entziffern und ſo weit als möglich auch zu deuten, während die Philoſophie über das Weſen der Seele phantaſirt; die Empirie ſucht Urſprung und Weſen der organiſchen Welt und des Menſchen aus den Thatſachen und den mühſamen Erwerbungen der Wiſſenſchaft zu begreifen, während die Philoſophie dieſes Alles aus innerer Anſchauung längſt beſſer weiß u. ſ. w. u. ſ. w. Mit einem Worte — die Empirie ſucht Wahrheit, die Philoſophie Syſtem. Der empiriſch gebildete Verſtand hat für die meiſten der ſpekulativen Weſens-Auseinanderſetzungen mit ihrer dunklen und geſchraubten Ausdrucksweiſe, welche ſtets wie ein Dämmerlicht über ihnen ruht und den inneren Mangel durch den Schein der Gelehrſamkeit verdeckt, längſt den Sinn verloren; er fühlt ſich von allen dieſen dunklen und hochtrabenden Redensarten nur abgeſtoßen und begreift nicht, wie man ſich immerfort mit Dingen abmühen kann, welche jeder Ausſicht auf eine wirkliche Löſung entbehren; er bemüht ſich dagegen um ſo eifriger um ſolche Fragen, welche durch die Fortſchritte der empiriſchen Wiſſenſchaften unſerer Erkenntniß mehr oder weniger zugänglich geworden ſind. Daß aber hier für die Verknüpfung dieſes Wiſſens unter einander durch den philoſophiſchen Gedanken und ſeine allgemeine Verwerthung im philoſophiſchen Sinne unendlich Vieles zu leiſten iſt, dürfte klar ſein. Im Reiche des abſoluten Geiſtes iſt es freilich bequemer zu hauſen, und Mückenſchwärmen im Sonnenſcheine ähnlich tanzen die Philoſophen vergnügt in der Sonne des reinen Gedankens, während im Lager der Empiriker der Schweiß der Arbeit von den Stirnen der Forſcher rinnt. Wo iſt eine vergleichende Thierpſychologie nach dem Beiſpiel der Empiriker, welche längſt eine vergleichende Anatomie geſchaffen haben? wo ſind die Pſychologen von Fach, welche die Erfahrungen der Anatomie, Phyſiologie und des Irren- wie Gerichtsarztes auf dem Wege der in-

Digitized by Google

duktiven Methode und mit ausreichender Kenntniß jener Erfahrungen zu ihren Schlußfolgerungen benutzen? wo ist eine Lehre vom Menschen auf wirklich empirischer Grundlage? Der geringste Anfang einer vergleichenden Thierpsychologie zum Beispiel würde mehr Dank verdienen, als alle philosophischen Spekulationen über das Wesen der Seele seit Beginn der Geschichte.

Und was hat nun nach allem Diesem Herrn Cornill's Buch trotz seiner 420 Seiten und seiner gelehrten philosophischen Haltung und Ausdrucksweise für den Fortschritt der Wissenschaft geleistet? In der Sache selbst soviel wie Nichts; nur das Geständniß in dem Munde des Philosophen ist werthvoll, daß die Philosophie den bisherigen Weg zu verlassen und den der induktiven Methode zu betreten habe. „Spekulation ohne Empirie," sieht sich Herr Cornill genöthigt zu sagen, „ist undenkbar," und auch in den empirischen Wissenschaften treten nach ihm hauptsächlich spekulative Geister, d. h. solche, welche die Erfahrungsthatsachen zu interpretiren wissen, epochemachend auf. Gewiß! und aus welchem Grunde verfolgt man daher Männer, welche solche Versuche machen, mit so unermüdlichem philosophischem Fanatismus? Ja, Herr Cornill gesteht im Widerspruch mit sich selbst mehr zu, als die empirische Richtung selbst will, indem er verlangt, daß die Philosophie fortan als Naturwissenschaft zu behandeln sei. Naturwissenschaft kann die Philosophie, wenn sie auch deren Methode annehmen soll, doch selbst niemals werden; denn ihr Gegenstand ist größer, ihre Ziele weiter, ihre ganze Aufgabe eine andere. Nur das ist wahr, daß, wenn sie fortfährt, die Resultate der empirischen Wissenschaft zu mißachten, sie selbst an ihrem Untergange arbeitet. Herr Cornill will dieses zwar nicht, aber der Wille ist bei ihm besser als die That; denn auf dem induktiven Wege, den er so lebhaft vertheidigt, kann er gewiß nicht zu der Entdeckung seiner „realen, indefiniten Substanz" gekommen sein. Wenn es, wie die Philosophie behauptet, ein philosophisches „Ding an sich" gibt, so kann es doch bei unseren Ideen nicht in Rechnung kommen, da wir es nicht zu erkennen vermögen, weder

Digitized by Google

metaphyſich, noch, wie Herr Cornill will, „erkenntnißtheoretiſch,“ und der ganze von ihm gemachte Unterſchied zwiſchen innerer und äußerer Erfahrung läuft zuletzt doch nur auf eine Rettung und Herſtellung einer von ihm ſelbſt ſcheinbar aufgegebenen ſpekulativen Poſition hinaus, und an die Stelle der „reinen Vernunft“ iſt die „innere Erfahrung“ getreten, mit deren Hülfe fortan jeder den Fußſtapfen des Herrn Cornill folgende Philoſoph nicht anders operiren wird, als früher mit ſeinem abſoluten Gedanken. Auf Syſteme, deren Herr Cornill ſo viele und in ſo mannichfaltigen Nuancirungen unterſcheidet, kommt es überhaupt bei der ganzen Frage gar nicht mehr an, ſondern einzig und allein auf ein nach Wahrheit und Wirklichkeit ringendes philoſophiſches Denken. Daß dabei eine ſogenannte realiſtiſche Philoſophie das Einzige iſt, was aus den philoſophiſchen Kämpfen der Gegenwart hervorgehen und unſerm philoſophiſchen Bedürfniß eine dauernde Befriedigung gewähren kann, muß Herrn Cornill durchaus und vollkommen zugegeben werden. Aber dieſe realiſtiſche Philoſophie muß auch halten, was ſie verſpricht und nicht, wie bei ihm, ſogleich mit ihren erſten Schritten ihr eigenes Prinzip verleugnen. Deßwegen kann man ſeiner Schrift das Lob ertheilen, daß ſie die Aufgabe richtig erkannt, muß aber zugleich den Tadel hinzufügen, daß ſie dieſe Aufgabe in einer ihrem eigenen Grundſatze widerſprechenden Weiſe zu löſen verſucht habe.

Digitized by Google

Herr Professor Agassiz und die Materialisten.

[Contributions to the natural history of the United States of North America, by L. Agassiz. First volume, part I: Essay on classification. (Chapter first, Section I—XXXII.) *)]

(1860.)

Obige Schrift, in deren Besitz der Verfasser dieses Aufsatzes durch die freiwillige Güte des Herrn Autors selbst (der zur Zeit in Cambridge bei Boston in den Vereinigten Staaten lebt und bekanntlich einen der klangvollsten Namen in der Naturforschung trägt) gelangt ist, bietet nicht bloß für die gelehrte, sondern für die gebildete Welt überhaupt ein besonderes Interesse dar, denn sie erörtert in ihrem ersten Kapitel, in 32 Sektionen und auf 136 Seiten, in sehr eingehender Weise eine Frage, welche zur Zeit nicht mehr bloß Naturforscher oder Philosophen, sondern Jeden berührt, der Antheil an den allgemeinen wissenschaftlichen Interessen der Menschheit nimmt — die Frage nämlich nach den Ursachen der Entstehung und Fortbildung der organischen, namentlich der thierischen Welt auf Erden. Seitdem die Forschungen in der Geschichte der Erde ein unerwartetes Licht auf jene unermeßlichen Zeiträume geworfen haben, welche unser Weltkörper in

*) Beiträge zu der Naturgeschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika von L. Agassiz. Erster Band, erster Theil: Abhandlung über Klassifikation. (Erstes Kapitel, Sektion 1—32.)

Digitized by Google

seiner allmäligen Entwicklung bereits hinter sich hat, ist jene Frage aus ihrer früheren unentwirrbaren Räthselhaftigkeit mehr und mehr in die Beleuchtung wissenschaftlicher Gesichtspunkte getreten und verspricht eine, wenn auch nicht endgültige, doch der Wahrheit mehr oder weniger nahekommende Lösung. Um so bemerkenswerther ist es daher, wenn Männer der eigentlichen Wissenschaft sich mit dieser Frage zu beschäftigen beginnen und damit das offene Geständniß ablegen, daß ein einfaches Hinwegsehen über solche Dinge oder ein thatloses Ueberlassen derselben an die Theologie oder an eine durch diese beherrschte philosophische Spekulation dem Geiste der Zeit nicht mehr genügen kann. Es ist beinahe das Erstemal, daß eine so angesehene naturforschende Autorität, wie Herr Agassiz, sich in einem so ernsten wissenschaftlichen Werke, wie das vorliegende, in eingehendster Weise mit jener Frage nach allgemeinen Gesichtspunkten beschäftigt und seine Meinung darüber in so bestimmter Weise ausspricht. Freilich ist diese Meinung eine solche, welche mit den gangbarsten der bisher von Naturforschern geäußerten Ansichten in einem ziemlich grellen Widerspruche steht und welche, wenn auch die Theologie bei ihrer Beweisführung nirgends zu Hülfe nehmend, schließlich doch ein mit den Vorstellungen der Kirche über die Schöpfungsgeschichte im Wesentlichen zusammenstimmendes Resultat zu erzielen glaubt. Am meisten berührt werden durch eine solche Haltung natürlich die Lehren der sogenannten materialistischen oder besser gesagt naturalistischen Schule, deren oberster Grundsatz in der Natürlichkeit aller irdischen Vorgänge in Vergangenheit und Gegenwart und in deren Unabhängigkeit von außernatürlichen willkürlich wirkenden Einflüssen ruht. Von der Richtigkeit dieses Grundsatzes ist diese Schule so sehr überzeugt, daß sie sich nicht bedenkt, selbst einem Manne wie Agassiz auf seinem eigensten Felde gegenüberzutreten und demselben seine Irrthümer, welche zwar diesesmal nicht auf einer Unkenntniß der betreffenden Thatsachen, aber doch auf einer unrichtigen Deutung derselben beruhen, nachzuweisen. Die ganze Agassiz'sche Auseinandersetzung kann gewissermaßen als

Digitized by Google

eine Philosophie der lebenden, wie der untergegangenen Thierwelt betrachtet werden und beweist zum allerwenigsten das, daß eine Sache, welche manche Naturforscher immer noch für ein Eigenthum der Idealisten oder Phantasten unter den Naturkundigen halten, einer wirklichen wissenschaftlichen Behandlung nicht bloß fähig, sondern auch bedürftig ist, und daß man auch von Seiten streng wissenschaftlicher Männer einzusehen beginnt, daß es in der Naturforschung nicht genüge, immerwährend nur Material und Bausteine aufzuhäufen, sondern daß es auch wieder einmal an der Zeit sei, zu überlegen, wie weit sich dieses aufgehäufte Material da oder dort zu einem Bau des zusammenfügenden Geistes verwenden lasse. So unphilosophisch nun auch leider dabei die letzten Resultate sind, zu denen Herr Agassiz gelangt, so geht doch aus seiner Arbeit soviel hervor, daß er nicht bloß zu den sammelnden, sondern auch zu den das Gesammelte nach höheren Gesichtspunkten abschätzenden und verwerthenden Naturforschern gehört, und daß ein solcher selbst da, wo man ihm in seiner letzten Meinung Unrecht geben muß, doch immer etwas Nützliches thut. In der That eröffnet uns Herr Agassiz so manche interessante und wichtige Gesichtspunkte und läßt uns so tiefe und geistvolle Blicke in das Wesen der organischen Naturerscheinungen thun, daß ihm dafür auch derjenige dankbar sein muß, welcher seinen letzten Schlußfolgerungen nicht beistimmt. Es liegt in der Agassiz'schen Arbeit, obgleich sie mit großer Entschiedenheit Partei gegen die materialistischen Ansichten der Neuzeit nimmt, nichtsdestoweniger keine geringe Genugthuung für die Vertheidiger dieser Ansichten, deren Gegner bisher sich mit der Behauptung behalfen, daß dieselben einer ernstlichen oder wissenschaftlichen Widerlegung kaum bedürften: denn die Schwächen, welche selbst ein so ausgezeichneter und unterrichteter Mann, wie Agassiz, in jener Bekämpfung und in seiner Parteinahme für die alten theologischen Anschauungen der Naturforschung an den Tag zu legen genöthigt ist, liefern den besten Beweis für die Stärke der ihm entgegenstehenden Meinung. Ehe sich jedoch der Verfasser dieses Aufsatzes an eine Bekämpfung der Agassiz'schen

Digitized by Google

Beweisführung begibt, wird er es versuchen, dem Leser ein möglichst zusammengedrängtes Bild des Gedankenganges, den der berühmte Gelehrte befolgt, im Folgenden zu liefern.

Zunächst wirft Herr Agassiz in der Einleitung die Frage auf, ob die Klassifikationen der Thiere künstliche oder natürliche seien? Sind es, so fragt er sich, nur Eintheilungen, aus Bedürfnissen des menschlichen Geistes hervorgegangen, oder sind sie durch eine göttliche Intelligenz als Kategorien ihrer Denkweise eingeführt? und sind wir selbst nur die unbewußten Interpreten eines göttlichen Gedankens? Agassiz nimmt keinen Anstand, sich für das Letztere zu erklären. Er sucht zu beweisen, daß der Entstehung der organischen Wesen ein einheitlicher, vorausbedachter, von äußeren Umständen unabhängiger, aus freier Conception eines allmächtigen Geistes mit Ueberlegung hervorgegangener Schöpfungsplan zu Grunde liegen müsse, ein Plan, welcher bereits ganz fertig im Gedanken existirt haben muß, ehe er sich in wirklichen Formen offenbarte, und welcher schließlich in seiner Verwirklichung mit der Einführung des Menschen in die Schöpfung endet. Der menschliche Geist nun übersetzt nur den göttlichen, in der Natur ausgedrückten Gedanken in seine Sprache instinktiv und unbewußt und beweist dadurch seine Verwandtschaft mit dem göttlichen Geist. Da der Mensch nach dem Bilde Gottes gemacht ist, so nähern wir uns durch unsre eignen geistigen Operationen den Werken der göttlichen Vernunft und lernen durch die Natur unseres eigenen Geistes besser den unendlichen Geist verstehen, von dem jener abstammt. Zwar weiß Agassiz, daß „manchen Forschern der Name Gottes unpassend in einem wissenschaftlichen Werke erscheint", aber er will sich dadurch nicht abhalten lassen, seine Ueberzeugung auszudrücken, daß, so lange nicht bewiesen werden kann, daß physikalische Kräfte Vernunft hervorbringen, irgend eine Offenbarung des Gedankens als Beweis für die Existenz eines denkenden Wesens als Ursache dieses Gedankens betrachtet werden muß u. s. w. u. s. w.

Von da in das Einzelne übergehend, macht Agassiz gegen die-

Digitized by Google

jenigen, welche in den äußeren Einflüssen der Natur eine der Hauptursachen für die Entstehung und den allmäligen Anwachs des Lebendigen finden, geltend, daß man einmal unter denselben äußeren Umständen die verschiedensten Typen von Thieren und Pflanzen findet, und daß zum Zweiten unter den verschiedensten äußeren Umständen identische Typen gefunden werden. Es ist kein Unterschied zwischen den Häringen des Nordmeeres, der temperirten Zone und der tropischen Gegenden. Füchse und Wölfe sind unter allen Breitengraden dieselben, und so gibt es noch unzählige Beispiele. Die äußeren Umstände können daher nicht als Ursachen der Verschiedenheit der organischen Wesen angesehen werden; Alles zeigt vielmehr, daß dieselben die größte Unabhängigkeit von den physikalischen Ursachen haben, unter denen sie leben, eine Unabhängigkeit, welche so groß ist, daß sie nur als das Resultat einer höheren Macht angesehen werden kann. Alle Veränderungen, welche äußere Einflüsse auf die Thiere hervorbringen, haben nichts mit deren wesentlichem Charakter, sondern nur mit ihrem unwesentlichen zu thun; und selbst ehe eine solche Einwirkung stattfinden konnte, müssen diese doch existirt haben. Wenn man also selbst jene Einwirkung im ausgedehntesten Maaße zugibt, so bleibt doch immer die Frage nach dem Ursprung, nach der ersten Entstehung der organischen Wesen. Es gab eine Zeit, wo es keine lebenden Wesen gab. Da uns nun durch die Geologie jene Zeit bekannt ist und man weiß, daß damals keine andere Naturgesetze existirten, als heute, und da es heute keine natürlichen Gesetze gibt, nach denen jener Ursprung hätte vor sich gehen können, so können die äußeren Einflüsse die Thiere nicht in das Leben gerufen haben; oder — ein Gott muß sie geschaffen haben! Die Beziehungen zwischen den organischen Wesen und den physikalischen Bedingungen, unter denen sie leben, sind bestimmt, geregelt und eingerichtet durch ein höchstes denkendes Wesen und zwar für jede Spezies von Anfang an. Die blinden Fische und Insekten in der Mammuth-Höhle in Kentucky zeigen nach Agassiz den unmittelbaren Einfluß außerordentlicher Bedingungen auf die

Digitized by Google

organiſche Entwicklung. Aber das gefundene Rudiment eines Auges beweiſt, daß die urſprüngliche Anlage von dem Allmächtigen nach einem allgemeinen Plane geſchaffen wurde.

Weiter offenbart ſich Herrn Agaſſiz zufolge die göttliche Weisheit darin, daß ein einheitlicher Grundplan der Struktur in ſonſt ſehr verſchiedenen Typen zu Tage tritt. Wie, ruft er aus, konnte ein ſolches Syſtem in das Leben treten ohne einen höchſten Urheber aller Dinge? Im Einklang damit bemerken wir auch in ſonſt ganz getrennten Thieren correſpondirende Einzelheiten der Struktur. Der Vogelflügel gleicht dem Arm des Menſchen, ebenſo wie die Bruſtfloſſe des Fiſches ꝛc. Aber doch macht ſich dieſe Einheit des Planes nur in denſelben großen Abtheilungen des Thierreichs geltend, deren Agaſſiz (nach Cüvier) vier unterſcheidet, nämlich: Wirbelthiere, Gliederthiere, Weichthiere und Strahlthiere, und welche ſich nach ihm nicht gut untereinander vergleichen laſſen. Der Kopf des Wirbelthieres iſt nicht der Kopf des Inſekts, der Darmkanal nicht derſelbe dort wie hier u. ſ. w. Im Gegentheil iſt der fundamentale Charakter in dem Bau dieſer vier Grundabtheilungen des Thierreichs durchaus verſchieden. Forſcher, welche auch hier Aehnlichkeiten nachweiſen und ihre Vergleichungen über die Grenzen der Natur ſelbſt hinausdehnen wollen, welche überhaupt das Prinzip der vergleichenden Anatomie übertreiben, leugnen nach Agaſſiz dem Schöpfer ſoviel Freiheit im Ausdrücken ſeiner Gedanken ab, als ſie ſelbſt der Menſch genießt. Alle Thiere ſind ihm zufolge nach vier verſchiedenen Bauplänen gebildet oder drücken vier große Ideen aus, zwiſchen denen kein anderes verbindendes Band beſteht, als dasjenige der Aehnlichkeit der embryonalen Anlage im Ei. Dennoch liegt eine complicirte Harmonie Allem zu Grunde, und wir bemerken verſchiedene Grade der Verwandtſchaft ſelbſt zwiſchen Thieren und Pflanzen, welche nicht die entfernteſte genealogiſche Verbindung miteinander haben und in den von einander entfernteſten Theilen der Welt leben. Nur die einzelnen Träger dieſer Harmonie ſind vergänglich, während ſie ſelbſt unvergänglich iſt; und

Digitized by Google

während eine Spezies oft lange Perioden hindurch andauert, sind die Individuen, welche sie repräsentiren, immer sich ändernd. Auch hierin zeigt sich nach Agassiz mehr ein schöpferischer Geist, als das Wirken blinder Kräfte. Die Natur hat ein System, und die Systeme des menschlichen Geistes nähern sich demselben mehr oder weniger, doch die Coincidenz beider beweist die Identität der Operationen des menschlichen und des göttlichen Geistes; und die Einheit des Plans in der thierischen Schöpfung beweist Vorbedacht des sie erschaffen habenden Geistes.

Auch aus den Umständen, von welchen die geographische Verbreitung der Thiere begleitet ist, zieht Agassiz seine Schlüsse gegen die materialistischen Meinungen. Einzelne Thiere und Pflanzen sind entweder über das ganze Land oder über das ganze Meer der Erde verbreitet, während andere wieder auf einzelne Continente, Orte oder Plätze beschränkt sind. Repräsentanten der vier von Agassiz aufgestellten großen typischen Reiche finden sich indessen überall, und zwar sowohl jetzt als in den vergangenen geologischen Zeitaltern. (Nur die Strahlthiere sind auf das Wasser beschränkt.) Die Thier-Klassen dagegen sind schon mehr beschränkt. Wo sie aber auch sein mögen, immer bequemen sie sich den äußeren Umständen nach und nach an. Es gibt nach Agassiz in Thier und Pflanze eine Seite ihrer Organisation, welche eine unmittelbare Beziehung zu den sie umgebenden Elementen hat, und eine andere welche diese Beziehung nicht hat und welche ihren eigentlichen Typus oder Charakter bedingt. Daher können diese Elemente in keiner Weise als die Ursache ihrer Existenz angesehen werden, sondern jene Beziehung muß schon zur Zeit der Entstehung der organischen Wesen in dem schöpferischen Plan gelegen haben! Es gibt nach Agassiz zoologische Provinzen, Gegenden, Felder ꝛc. Fast eine jede Insel im Stillen Ocean hat ihren eignen organischen Charakter, und die Thatsachen weisen auf einen originalen Ursprung von Individuen selbst derselben Spezies an verschiedenen Orten oder von sehr nahe verwandten Spezies, welche sich einander in

Digitized by Google

ſehr verſchiedenen Theilen der Welt repräſentiren. Und dies ſoll nach Agaſſiz einer der ſtärkſten Gründe gegen die Annahme ſein, daß phyſikaliſche Agentien den eigentlichen Charakter der organiſchen Welt verändert hätten. Daran anſchließend wird ferner hervorgehoben, daß ſehr weit verbreitete Typen Identität der Struktur zeigen. Die Thiere und Pflanzen von Nordamerika haben eine große Aehnlichkeit mit denen von Europa und Nordaſien, während dagegen wieder Neuholland unter den gleichen Breitegraden ſehr verſchieden iſt von Afrika und Südamerika. Warum iſt dieſes ſo? fragt Agaſſiz. Die Verſchiedenheit zwiſchen Amerika und Europa oder Nordafrika iſt nicht kleiner, als die zwiſchen Auſtralien und gewiſſen Theilen von Afrika oder Südamerika, und doch iſt hier das Verhältniß ein ganz verſchiedenes. Alles beweiſt daher, daß die höheren Beziehungen zwiſchen Pflanzen und Thieren und ihren Wohnorten durch andere als phyſikaliſche Einflüſſe bedingt ſein müſſen. Jede Spezies hat ihren beſtimmten Ausgangs- oder Entſtehungspunkt gehabt, von dem aus ſie ſich weiter verbreitet hat, und dieſen Punkt erkennt man heute noch an der hauptſächlichen Concentration der Spezies auf demſelben. Es iſt nunmehr Agaſſiz zufolge beſtimmt erkannt, daß weder Pflanzen noch Thiere alle auf derſelben Stelle können entſtanden ſein; ſie entſtanden gleichzeitig und getrennt in Amerika, Europa ꝛc. in großer Anzahl und durchſchnittlich in der charakteriſtiſchen Anzahl ihrer Spezies. Die geographiſche Verbreitung der Thiere kann daher nicht Sache des Zufalls ſein. Wenn aber auf der einen Seite beobachtet wird, daß ſehr weit verbreitete und von einander entfernte Typen Gleichheit der Bildung zeigen, ſo findet man wiederum andererſeits Gemeinſchaftlichkeit der Bildung zwiſchen Thieren, welche in denſelben Regionen leben. Beiſpiel dafür iſt hauptſächlich Neuholland. Hier wiegen die Beutelthiere vor, während ſie in jedem anderen Theile der Welt unbekannt ſind. Es gibt keine Vierhänder, weder Affen, noch Maki's, weder Inſektenfreſſer noch wahre Fleiſchfreſſer, noch eine Menge anderer uns bekannter Thiere dort. Dennoch zeigen auch die Beutelthiere eine

Digitized by Google

große Verschiedenheit der Bildung unter einander, und wir finden unter ihnen analoge Repräsentanten der meisten Ordnungen der Säugethiere. Dabei haben aber alle diese Thiere einige sehr entschiedene anatomische Charaktere, welche sie von allen anderen Säugethieren unterscheiden. Aber der Einfluß veränderter äußerer Umstände kann daran nicht Schuld sein; denn alle anderen Thiere Neuhollands weichen nicht in solcher Weiser von dem gewöhnlichen Charakter ab. Ueberdem enthält jeder Erdtheil einige eigenthümliche Gruppen von Pflanzen oder Thieren, welche zwischen besonderen geographischen Grenzen eingeschlossen sind, wofür viele Beispiele namhaft gemacht werden können. Daher folgt, daß die Organisation der Thiere sich ebensowohl verschiedenen, wie identischen Bedingungen ihrer Existenz anpaßt und nicht als aus diesen Bedingungen hervorgegangen angesehen werden kann!! Daran reiht Agassiz noch eine Anzahl anderer Beweise für die Unabhängigkeit der organischen Wesen von den Medien, in denen sie leben, so weit es ihren Ursprung betrifft, und tritt als sehr entschiedener Vertheidiger der sogenannten Unveränderlichkeit der Arten auf. Einmal geschaffen bequemen sich diese Wesen nach ihm allerdings den Elementen an, in denen sie leben, aber sie sind nicht durch sie hervorgebracht. Die organischen Wesen sind gemacht, um sich die Materialien der anorganischen Welt zu assimiliren; aber sie erhalten ihren ursprünglichen Charakter trotz der äußeren physikalischen Einflüsse und zeigen dabei eine bestimmte Permanenz ihrer spezifischen Eigenthümlichkeiten. Weder Zeit noch äußere Umstände ändern diese ihre wesentlichen Charaktere. Ja während derselben geologischen Perioden ändern die Thiere sich gar nicht. Thiere, welche man in den ägyptischen Gräbern gefunden hat, zeigen nach Agassiz keinen Schatten eines Unterschiedes von den heute lebenden, trotz eines inzwischen hingegangenen Zeitraums von 5000 Jahren, so daß mit Bestimmtheit anzunehmen ist, daß die Spezies sich durch die Einflüsse der Zeit während derselben geologischen Epochen gar nicht ändern. Die Geologie zeigt nur, daß zu verschiedenen Perioden verschiedene Spezies existirt haben.

Digitized by Google

Hierbei ſucht nun Agaſſiz eine von gegneriſchen Schriftſtellern oft genug gemachte Bemerkung folgendermaßen zu entkräften: Von einer geologiſchen Epoche zur andern, ſagen nämlich jene Schriftſteller, finden nachweisbar Veränderungen ſtatt; Spezies, welche zu einer früheren Epoche nicht exiſtirten, exiſtiren zu einer ſpäteren, während die früheren verſchwunden ſind; und wenn nun auch ſelbſt für jede Spezies ſollte nachgewieſen werden können, daß ſie eine beſtimmte Zeit hindurch ihre Eigenthümlichkeit unverändert behalten hat, ſo beweiſt doch trotz Allem jene Thatſache, daß die Spezies zuletzt in einer ſehr langen Zeit ſich ändern müſſen. Dieſer ganze Schluß iſt nach Agaſſiz falſch, da ja die zu einer früheren Periode gelebt habenden Spezies zu einer ſpäteren ausgetilgt und durch andere erſetzt worden ſein können! Es gibt ihm zufolge kein einziges Faktum, welches annehmen ließe, daß Spezies ſich aus einer in die andere verwandeln; wir wiſſen nur, daß ſie zu verſchiedenen Perioden verſchieden ſind. Agaſſiz vergleicht die Aufeinanderfolge organiſcher Geſchlechter mit einem Muſeum aufeinanderfolgender Malerſchulen und meint, daß ſich die Werke der Natur ebenſo wenig durch die Zeit ändern, wie die Werke der Kunſt. Wir wiſſen nicht, wie Thiere entſtanden ſind, auch nicht, woher ihre Verſchiedenheit zu verſchiedenen Perioden kommt; aber wir wiſſen genug, um die Idee der Transformation zurückzuweiſen. Uebergänge zwiſchen zwei Epochen ſind nicht beobachtet, und jede neue Thatſache der modernen Forſchung beweiſt für die Unveränderlichkeit der Spezies. Es kann bewieſen werden, daß während einer Periode von 5000 Jahren Pflanzen und Thiere dieſelben geblieben ſind; ja noch mehr, bei Florida gibt es Korallenriffe, welche 30,000 Jahr alt ſein müſſen, und doch gehören ihre Korallen alle zu derſelben noch lebenden Spezies. Sollte aber Einer ſagen, eine noch längere Periode hätte mehr thun können, als 30,000 Jahre, ſo gibt es, meint Agaſſiz, darauf keine Antwort. Was die Veränderlichkeit der Hausthiere oder Hauspflanzen betrifft, ſo beweiſt dieſe nichts gegen die Agaſſiz'ſche Anſicht, weil ſie durch künſtliche Mittel hervorgebracht iſt. So erſcheinen nach unſerem Autor

Digitized by Google

alle Veränderungen organiſcher Weſen im Laufe der Zeiten als das Reſultat der Wirkſamkeit einer intellektuellen Macht und geordnet durch dieſen höchſten Intellekt, nicht durch phyſikaliſche Agentien. Alles beweiſt für die Exiſtenz eines Schöpfers und dafür, daß die Welt nicht das Produkt von phyſikaliſchen Urſachen ſein kann.

In ähnlicher Weiſe deutet Agaſſiz ferner die Beziehungen der einzelnen Thiere unter einander, die Erfahrungen der Embryologie, die Lebensdauer der Thiere und Aehnliches. Dagegen erkennt er wieder als Naturforſcher im Widerſpruche mit der Theologie die enge Verwandtſchaft zwiſchen Menſch und Thier und die Aehnlichkeit des erſteren in ſeinen niederen Raſſen mit Orang-Utang und Chimpanſe an. Intereſſant iſt ſeine Bemerkung, daß man die Nichtanerkennung dieſer Wahrheit nur dem Einfluß der alten Ariſtoteliſchen Philoſophie verdanke, welche zu einer Zeit entſtand, wo man jene beiden Affen noch nicht kannte. Auch das bekannte Verhältniß zwiſchen Thier- und Pflanzenwelt, deren Exiſtenz bekanntlich gegenſeitig aneinander geknüpft iſt, ſieht Agaſſiz als Folge der Anordnung eines intelligenten Schöpfers an, wie denn überhaupt alle derartige Beziehungen in der Natur nach ihm durch eine höhere Weisheit geregelt ſind.

Bezüglich des allgemeinen Verhältniſſes von Materie und Form ſpricht ſich Agaſſiz dahin aus, daß die Materie ewig dieſelbe, dagegen die Form, zu der ſie von den lebenden Weſen umgebildet wird, zu allen Zeiten eine andre ſei; doch ſoll dieſe Formenänderung ſich in der organiſchen Welt aus ganz anderen Urſachen und Prinzipien herleiten, als in der anorganiſchen. Sicher, heißt es, die edle Figur des Menſchen verdankt ihren Urſprung nicht denſelben Kräften, welche ſich verbinden, um dem Kryſtall eine endliche Geſtalt zu geben! Die anorganiſchen Kräfte zeigen zu allen geologiſchen Epochen immer nur dieſelben Wirkungen, welche ſie auch heute noch hervorbringen, während in der organiſchen Welt jede Periode neue Beziehungen und einen ewigen Wechſel neuer Combinationen aufweiſt, welcher endlich ſeine Klimax in der Geburt des

Digitized by Google

Menſchen erreicht! Dieſes beweiſt nach Agaſſiz, daß jene anorganiſchen Kräfte dieſen Wechſel der organiſchen Welt nicht hervorgebracht haben können. In dieſem Wechſel haben nach ihm Arten und Gruppen von Pflanzen und Thieren ebenſowohl eine beſtimmte Lebensdauer, wie einzelne Individuen, und wie die Erde ſich fortwährend verwandelt hat, ſo ſind auch Thiere und Pflanzen fortwährend untergegangen und neu entſtanden, wobei jedoch dieſe ihren Urſprung nur dem unmittelbaren Eingriff oder der Intervention eines Schöpfers verdanken können.

Endlich kommt auch noch Agaſſiz auf den Unterſchied zwiſchen menſchlichem Denken und dem göttlichen Gedanken zu reden, wobei er von Erſterem behauptet, daß es nach einander geſchehe, während das Letztere das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige gleichzeitig umfaſſe und in ſeinen durch die Erſchaffung der organiſchen Welt gemachten Aeußerungen Vorwiſſen und Alleswiſſen an den Tag lege.

Zuletzt vergißt es Agaſſiz nicht, ſich in eingehender Weiſe mit einer Frage zu beſchäftigen, welche auf dieſem Terrain als eine der wichtigſten und häufigſt beſprochenen angeſehen werden muß — die Frage nach der aufſteigenden Stufenfolge oder Stufenleiter der organiſchen Weſen auf der Erde. Früher, ſetzt Agaſſiz auseinander, glaubte man, die niederſten Thiere ſeien zuerſt entſtanden, und dies habe ſich ſo fortgeſetzt bis zum Menſchen. Dies iſt nach ihm nicht der Fall. Im Gegentheil haben ſchon in den älteſten geologiſchen Perioden oder ganz im Beginn Repräſentanten aller vier großen Abtheilungen oder Typen des Thierreichs exiſtirt, d. h. Fiſche, Strahlthiere, Weichthiere und Gliederthiere. Auch jede Klaſſe der drei zuletzt genannten Abtheilungen war, mit geringen Ausnahmen, in der früheſten Zeit vertreten, und nur die Wirbelthiere zeigen ſich zuerſt in ihrer niederſten Geſtalt, den Fiſchen. Dem entgegen ſieht freilich Agaſſiz ſelbſt ſich genöthigt, die Frage aufzuwerfen, ob denn auch die früheſten organiſchen Reſte, welche wir kennen, wirklich die Reſte der erſten Bewohner der Erde geweſen ſein mögen, oder ob nicht die Spuren

Digitized by Google

dieſer früheſten Erdbewohner durch die Veränderungen der ſie einſchließenden Geſteine, durch Feuer ꝛc. verloren gegangen ſein können? Dem ſteht wiederum gegenüber, daß man z. B. in Amerika paläozoiſche Geſteine kennt, welche keine oder wenige Veränderungen erlitten haben und in denen doch die früheſten Repräſentanten der organiſchen Welt gleich Anfangs in allen Klaſſen zuſammen exiſtirend gefunden wurden. Und ſelbſt wo die Geſteine großen Veränderungen unterworfen wurden, ſcheint es, daß die Spuren der älteſten Bewohner der Erde nicht gänzlich verwiſcht ſind. Aber auch abgeſehen von dem Nacheinander der Entſtehung der organiſchen Welt auf Erden fragt es ſich, ob alle Thiere der Jetztwelt wie der Vorwelt eine ununterbrochene Reihe vom niederſten bis zum höchſten bilden? Früher glaubte man auch dieſes, und die Namen Lamarck, Bonnet, de Blainville knüpfen ſich an die Geſchichte dieſer Anſicht. Aber auch ſie widerſpricht nach Agaſſiz den Thatſachen. Manche Echinodermen haben nach ihm eine complicirtere Struktur, als irgend ein Repräſentant der Weichthiere oder Gliederthiere und vielleicht ſogar als einige Wirbelthiere. Eine abſolute Inferiorität oder Superiorität eines Typus über den andern exiſtirt nicht, und eine relative iſt zum mindeſten zweifelhaft; denn es liegen der Thierwelt vier verſchiedene Pläne zu Grunde, die wenig Gelegenheit zur Vergleichung untereinander geben. In jedem Typus gibt es Repräſentanten einer hohen und complicirten und andere einer ſehr einfachen Struktur. Läßt man daher die verſchiedenen Typen in einer einfachen Reihe aufeinander folgen, ſo bringt man ſehr heterogene Formen zuſammen und begegnet einer Menge unbeſiegbarer Schwierigkeiten. Dagegen laſſen ſich unter den einzelnen Reihen oder Klaſſen allerdings Abſtufungen nachweiſen — ſo die große Abſtufung der Wirbelthiere von Fiſch, Amphibium, Vogel und Säugethier, und Aehnliches in den niederen Reichen. Aber wiederum gibt es Inſekten, deren Superiorität über manche Cruſtaceen ſchwer nachzuweiſen ſein mag; es gibt Würmer, welche in jeder Hinſicht höher als gewiſſe Cruſtaceen ſtehen; die vollkommenſten Acephalen ſcheinen höher

Digitized by Google

organisirt, als einige Gasteropoden ꝛc. Selbst die Klassen zeigen daher nicht überall die besprochene Stufenfolge. Mehr ist dieses innerhalb der Ordnungen der Fall, welche nach Agassiz wirklich auf Stufenfolge gegründet sind. Agassiz appellirt bei dieser Gelegenheit an die Schwierigkeiten der geologischen Erfahrung, welche sich in der zoologischen wiederholen, und klagt mit Recht darüber, daß die Geologen zu wenig zoologische Kenntnisse besitzen. Trotz Allem aber sieht er sich doch schließlich genöthigt, zuzugestehen, daß die Idee einer aufsteigenden Stufenfolge in der Thierwelt in einer gewissen Ausdehnung wahr sei, daß aber keine einfache Schöpfungsreihe existire. Ein einheitlicher Plan soll der ganzen Thierschöpfung zu Grunde liegen. Agassiz vergißt es auch nicht, dabei auf die bekannte Aehnlichkeit der embryologischen Entwicklung der heutigen Thiere mit der Reihe der vergangenen Geschlechter aufmerksam zu machen, und spricht von der Existenz sogenannter embryologischer Typen. Die Aehnlichkeit der Jungen von höheren Thieren mit ausgewachsenen Thieren niederer Klassen ist nach ihm enorm groß, und dieser zu weit ausgedehnte Gesichtspunkt hat das bekannte Werk „Vestiges of creation“ hervorgerufen. Außer diesen embryologischen Typen gibt es aber auch noch sogenannte prophetische Typen, welche in der Vorwelt eine Anzahl physischer Charaktere, die heute auf verschiedene Thiere vertheilt sind, in sich vereinigten und welche bisweilen mit den embryonalen Typen mehr oder weniger zusammenfallen. Sie liefern nach Agassiz den Beweis, daß der Plan der gesammten Schöpfung lange vor seiner Ausführung reiflich erwogen war. Eine gedankenvolle Verbindung eint alle lebenden Wesen durch alle Alter hindurch in ein großes, von Anfang bis zu Ende innig gegliedertes System. „Mit einem Wort,“ so heißt es wörtlich am Schlusse einer in einunddreißig Sätzen aufgestellten Recapitulation, „alle diese Thatsachen in ihrer natürlichen Verbindung rufen laut den Einen Gott aus, welchen der Mensch kennen, anbeten und lieben soll; und die Naturgeschichte muß, bei Zeit, die Zerlegung der Gedanken des Schöpfers

Digitized by Google

des Weltalls werden, als offenbart in den thierischen und pflanzlichen Reichen.“!!

Dies der Gedankengang des berühmten Gelehrten, welcher, wie man sieht, überall von dem lebhaften Wunsche geleitet ist, in den Vorgängen der organischen Schöpfung sowohl von heute, als von ehedem die Hand einer schaffenden, ordnenden und die Verhältnisse zum Voraus in bestimmter Weise regelnden, sowie die Natur ganz nach ihrem Willen beherrschenden Gewalt nachzuweisen — ein Streben, welches weniger als das Resultat einer reinen und unbefangenen Naturanschauung, als vielmehr einer durch bestimmte Absicht im Interesse religiöser oder theologischer Dogmen geleiteten Interpretation der natürlichen Erscheinungen zu betrachten sein dürfte. Sehen wir, ob und inwieweit Herrn Agassiz diese seine Interpretation gelungen ist.

Was zuerst die Frage anlangt, ob die Klassificationen der Thiere natürliche oder künstliche seien, so ist zwar die Fragestellung eigenthümlich und läßt verschiedene Deutungen zu. Einmal jedoch in dieser Weise gestellt, scheint schon das Wort Klassifikation darauf hinzudeuten, daß hierbei nur von künstlichen, aus den Bedürfnissen des menschlichen Geistes nach Unterscheidung hervorgegangenen Eintheilungen die Rede sein kann. Die Natur selbst bedarf solcher Unterscheidungen oder Eintheilungen nicht; sie ist ein in ununterbrochenem Zusammenhang nach allen Richtungen sich ausbreitendes und allen Systemen, allen künstlichen Beengungen sich entziehendes Ganze. Dagegen verlangt der menschliche Verstand, um dieses Ganze auch in seinen einzelnen Theilen gesondert begreifen und sich mit Seinesgleichen darüber verständigen zu können, solche Trennungen und Unterscheidungen, welche aber allesammt an dem Fehler leiden, daß sie nicht vollkommen durchführbar sind und der Natur bald da, bald dort Gewalt anthun müssen. Herr Agassiz wird diesen Umstand freilich daraus zu erklären suchen, daß der menschliche Geist seiner Unvollkommenheit wegen den göttlichen, in der Natur ausgedrückten Gedanken nicht immer und überall gänzlich zu verstehen oder zu durchdringen im Stande sei,

Digitized by Google

daß aber die Wissenschaft stetig auf dieses Ziel hinzuarbeiten bemüht sein müsse. Darauf ist zu erwidern, daß gerade in der Classification der Thiere die Wissenschaft bis jetzt das wenigst Haltbare oder Sichere geleistet hat, und daß die sogenannte systematische Zoologie fortwährend in lauter feindliche Heerlager gespalten ist. Anstatt daß nach der Agassiz'schen Ansicht die systematischen Zoologen alle auf das nämliche Ziel, nämlich auf die Erkennung der von der Natur selbst gesteckten Grenzen und Einschachtelungen, hinarbeiten und in dieser Arbeit bis zu einem gewissen Punkte alle auf demselben Wege bleiben müßten, huldigen sie im Gegentheil den auseinandergehendsten Meinungen und den verschiedensten Eintheilungsprinzipien und gestehen zu, daß feste Grenzen der Naturreiche sowohl, wie ihrer einzelnen Bestandtheile, gar nicht gezogen werden können. Nicht einmal über den Grundbegriff der systematischen Zoologie, von welchem doch Alles abzuhängen scheint, über den Begriff der Art, haben sich die Zoologen einigen können. Die mannichfaltigsten und oft sonderbarsten Definitionen dieses Begriffs drängen einander, und derselbe ist ein Gegenstand endloser Streitigkeiten, worüber man bei Giebel (Tagesfragen aus der Naturgeschichte, 1857) das Einzelne nachlesen kann. Jährlich werden eine Masse neuer Arten geschaffen, und jeder Zoologe hat seine eigne Manier, Arten zu unterscheiden. Unter solchen Umständen wird man sich nicht schwer zu der Meinung entschließen, daß die Classificationen der Thiere mehr durch den systematisirenden Verstand des Menschen, als durch die Natur selbst gemacht sind. Agassiz selbst unterscheidet, wie wir gesehen haben, nach Cuvier's Vorgang vier große Abtheilungen oder Typen des Thierreichs, in denen er eine vierfache und unter einander wenig vergleichbare Verkörperung des göttlichen Gedankens von Anfang an erblickt, nämlich Wirbelthiere, Gliederthiere, Weichthiere und Strahlthiere, während Herr Professor Giebel in Halle in seiner soeben erschienenen „Naturgeschichte des Thierreichs" nur drei solcher großen Typen unter den Namen Wirbelthiere, Gliederthiere und Bauchthiere kennt und die Weichthiere und Strahl-

Digitized by Google

thiere zugleich mit Polypen und Infusorien nur als Unterabtheilungen der Bauchthiere oder als Klassen aufführt. Andere machen wieder andere Eintheilungen, so Herr Professor Kaup in Darmstadt in Kopf-, Brust-, Rumpf-, Bauch- und Beckenthiere — und glauben damit das Richtige getroffen zu haben.*) Hat Herr Agassiz daher mit seiner Anschauungsweise Recht, so muß man wenigstens zugeben, daß sich der göttliche Klassifikationsgedanke, so weit er die Thierwelt betrifft, in ziemlich unklarer oder unverständlicher Weise ausgedrückt haben muß! Die Natur soll nach Agassiz einen einheitlichen Grundplan, ein System im Aufbau ihrer organischen Gestalten befolgen. Dennoch aber spricht er fortwährend von der großen Verschiedenheit der vier großen Typen, Abtheilungen oder Grundpläne, welche sich im Bau der vier genannten Arten von Thieren offenbaren sollen, und verwickelt sich damit in offenbare Widersprüche. Denn während er auf der einen Seite überall aus der thierischen Schöpfung den einheitlichen göttlichen Gedanken hervorleuchten sieht, welcher Alles zum Voraus nach einem überlegten Plane zusammengeordnet hat, tadelt er auf der andern Seite diejenigen Forscher, welche, indem sie das Prinzip der vergleichenden Anatomie übertreiben, selbst zwischen jenen vier großen Grundabtheilungen Aehnlichkeiten nachweisen oder ihre Vergleichungen über die Grenzen der Natur selbst hinausdehnen wollen, und meint, daß solche Forscher dem Schöpfer soviel Freiheit im Ausdrücken seiner

*) Bronn unterscheidet fünf Kreise: Formlose Thiere, Strahlthiere, Weichthiere, Kerbthiere, Wirbelthiere; Gegenbauer sieben große Gruppen: Protozoa, Coelenterata, Echinodermata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, Vertebrata; Weinland: Protozoa (Urthiere), Radiata (Strahlthiere), Mollusca (Weichthiere), Articulata (Gliederthiere), Vertebrata (Wirbelthiere). Kner (Zoologie, 3. Aufl. 1862) unterscheidet wie Giebel und Burmeister eine unterste, mittlere und höchste Reihe als Bauchthiere, deren Unterabtheilungen Urthiere, Strahlthiere und Weichthiere bilden, als Gliederthiere mit sechs Klassen oder Unterabtheilungen und endlich als Wirbelthiere mit den bekannten vier Klassen. Die ältere Zoologie unterschied bekanntlich nur Vertebraten, Insekten und Würmer. Noch viel größer wird die Verschiedenartigkeit der Eintheilung im Einzelnen und Engeren. Neuerdings zieht Owen sogar Amphibien und Fische in eine Klasse zusammen.

Digitized by Google

Gedanken ableugnen, als sie selbst der Mensch genießt! Mit einem solchen Ausfall ist freilich jeder ernsthafte Widerspruch gegen die Ansicht des Herrn Agassiz beseitigt und an die Stelle des Naturgesetzes, dessen Erforschung die Aufgabe des redlichen Naturforschers bildet, die persönliche Willkür gesetzt. Ein Schöpfer nach den Begriffen des Herrn Agassiz konnte allerdings seine Gedanken ganz so ausdrücken, wie er wollte, und konnte sich in der Erschaffung der abenteuerlichsten Gestalten gefallen, ohne sich an irgend ein Natur- oder Formengesetz zu binden! Was aber alsdann jener einheitliche Schöpfungsplan, jene complicirte Harmonie, jenes Prinzip der Einheit in der Mannichfaltigkeit, von dem Herr Agassiz bei jeder Gelegenheit spricht, noch für Werth und Bedeutung haben und wie es benutzt werden soll, um daraus den Beweis für die Existenz eines Urhebers jener Harmonie herzuleiten, ist nicht ersichtlich, und wäre im Gegentheil eine recht ausgeprägte Willkürlichkeit der Anordnung hierfür ein besserer Beweis, als die gelungenste Harmonie.

Seinen Hauptbeweis gegen die Selbstherrlichkeit der Natur in Entstehung der organischen Wesen leitet jedoch Agassiz aus der sogenannten Unveränderlichkeit der Arten und aus der von ihm behaupteten Unmöglichkeit ab, daß die äußeren Einflüsse der Natur die Ursache für die Entstehung und Veränderung jener Wesen die geologischen Epochen hindurch gewesen sein könnten. Hiermit begibt er sich allerdings auf ein Feld, welches noch soviel des Dunkeln und Unaufgeklärten enthält, daß es demjenigen, welcher, wie Agassiz, eine bestimmte Meinung in die Natur hineininterpretiren will, nicht allzu schwer fällt, scheinbare Beweise dafür aufzufinden. Dennoch kann er zu seinen Beweisen nur durch einen großen und auf den engern Gebieten der exakten Naturforschung längst verpönten Fehlschluß gelangen, durch den Schluß nämlich, daß Wirkungen, deren natürliche Ursachen uns unsere Kenntnisse noch nicht einzusehen erlauben, Folge unnatürlicher Ursachen oder eines Wunders sein müssen. Anstatt zu bekennen, daß die Naturgesetze, welche die Entstehung und Fortbildung der organischen Wesen in

Digitized by Google

der Vorzeit unzweifelhaft vermittelt haben und noch vermitteln, sich zur Zeit noch ganz oder theilweise unsrer genauern Einsicht entziehen, und die Hoffnung auszusprechen, daß fortgesetzte Forschungen hierüber mehr Licht verbreiten werden, glaubt sich Agassiz berechtigt, unsere Unwissenheit ohne Weiteres in die Form einer unnatürlichen Gewalt einzukleiden. Ein Recht zu solcher Haltung würde er aber nur dann erwerben, wenn es ihm gelänge, nachzuweisen, daß jene Vorgänge, um welche es sich hier handelt, sich nur in totalem Widerspruch mit der uns bekannten Naturordnung, mit den von uns gefundenen Naturgesetzen hätten bilden können. Ein solcher Nachweis ist nun aber von Agassiz nicht geliefert und überhaupt nicht zu liefern. Ueberall gelingt es ihm nur, nachzuweisen, daß die uns bekannten Vorgänge und Einwirkungen in der Thierwelt nicht ausreichen, um daraus eine genügende Erklärung ihrer Entstehung und Fortbildung zu liefern — aber nicht mehr. Wenn sich z. B. bezüglich der Frage von der ersten Entstehung der Organismen Agassiz darauf bezieht, daß man aus den geologischen Forschungen wisse, daß in vorweltlichen Zeiträumen keine andern Naturgesetze existirt hätten, als heute, und dennoch die Entstehung der Thiere stattgefunden habe, also nur durch außernatürliche Mächte bewirkt sein könne, so berührt er ein Verhältniß, welches gerade heutzutage die meisten Naturforscher mit großer Entschiedenheit dazu bestimmt, an die Entstehung der organischen Wesen auf natürlichem Wege zu glauben; denn gerade der Umstand, daß es der Geologie gelungen ist, die Veränderungen der Erdoberfläche in der Vorwelt aus lauter natürlichen, heute noch wirkenden Ursachen zu begreifen, läßt ein Gleiches auch für die auf dieser Oberfläche inzwischen emporgewachsene organische Welt schließen. Es gab eine noch nicht lange hinter uns liegende Zeit, in der man sich den geologischen Veränderungen der Erde gegenüber ganz in der nämlichen Verlegenheit befand, in der man sich heute den organischen Veränderungen gegenüber befindet, und in der man dort ebenso wenig ohne Zuhülfenahme außernatürlicher Kräfte auskommen zu können glaubte, wie hier. Dieses Verhältniß hat sich durch die Fortschritte der Wissenschaft

Digitized by Google

ſchnell verändert, und vielleicht iſt der Zeitpunkt nicht fern, in dem es ſich gleicherweiſe auch bezüglich der organiſchen Erſcheinungen ändern wird. Nicht bloß in der Vorwelt ſind Organismen entſtanden, ſondern ſie entſtehen auch heute noch, und ſollten ſelbſt die entſchiedenſten Gegner der Generatio aequivoca fortdauernd Recht behalten, ſo wäre damit nichts weiter bewieſen, als daß entweder jener Vorgang unſeren Forſchern bis da noch nicht zur Beobachtung gekommen iſt, oder daß das Geſetz, wornach organiſche Weſen neu entſtehen, in der Gegenwart ſich im Zuſtande der Latenz oder Verborgenheit befindet, während in der Vorzeit ſich eine Verkettung von Umſtänden gebildet haben muß, welche jenes Geſetz zur vorübergehenden Wirkſamkeit kommen ließ. Wo aber dieſe Verkettung von Umſtänden auf Grund der uns bekannten Naturgeſetze ſich jemals wieder bildet oder bilden ſollte, da muß auch wieder die gleiche Wirkung erfolgen; denn die Naturgeſetze ſind und bleiben jederzeit die gleichen und unveränderlichen. Freilich will Herr Agaſſiz jene Analogie zwiſchen organiſcher und anorganiſcher Welt nicht gelten laſſen und beide aus ganz verſchiedenen Urſachen und Prinzipien herleiten. Aber er hat dabei zu wenig die Fortſchritte der neueren Phyſiologie vor Augen, welche die früher geglaubten ſpezifiſchen Unterſchiede zwiſchen Organiſch und Unorganiſch mehr und mehr als unweſentliche nachzuweiſen bemüht iſt und in der organiſchen Welt keine anderen Kräfte wirkſam ſein läßt, als diejenigen, welche auch die anorganiſche Welt bewegen. Herr Agaſſiz findet es ſeinem Gefühl widerſtrebend, daß dieſelben Kräfte, welche dem Kryſtall eine endliche Geſtalt gaben, auch die edle Figur des Menſchen hervorgebracht haben ſollen! Und doch kann es nicht anders ſein, und doch betrachtet der vorurtheilsloſe Naturforſcher den Kryſtall mit derſelben Bewunderung, wie die vollkommenſte organiſche Geſtalt, und weiß, daß hier wie da die Natur gleich Großes, gleich Werth- und Bedeutungsvolles geleiſtet hat, und daß der Bildungstrieb der Natur ſich in beiden Richtungen in gleicher Stärke offenbart.

Und dieſer Bildungstrieb iſt es denn auch, welchen Herr Agaſſiz

Digitized by Google

nicht ſieht oder nicht ſehen will und welchen er auf die unwahrſcheinlichſte Weiſe durch die unmittelbaren Eingriffe einer fortdauernd wirkenden Schöpfergewalt zu erſetzen bemüht iſt. Daß der Formentrieb der Natur auf dem Wege zu ſeiner Verwirklichung den mannigfaltigſten, durch die äußeren Umſtände herbeigeführten Schwierigkeiten begegnet, daß er durch dieſelben bald zurückgehalten, bald gefördert, bald ganz unmöglich gemacht, bald wieder in verſchiedene Bahnen gelenkt wird, iſt eine Vorſtellung, welche überall mit den Thatſachen zuſammenſtimmt und aus dem Entgegenwirken jener beiden Momente die bald regelmäßigen, bald unregelmäßigen Erſcheinungen in dem Anwuchs der organiſchen Welt aus einem höheren Geſichtspunkte nicht unſchwer begreifen läßt. Faßt man freilich, wie Agaſſiz, nur eines dieſer Momente ausſchließlich ins Auge, ohne auch das andere zu Rathe zu ziehen, ſo verwirrt man ſich in unlösliche Schwierigkeiten. Das Hauptſtreben der Agaſſiz'ſchen Arbeit geht, wie wir geſehen haben, dahin, nachzuweiſen, daß die äußeren Umſtände und Einflüſſe der Natur oder das, was er am liebſten die phyſikaliſchen Agentien nennt, unfähig geweſen ſeien, theils die organiſchen Weſen hervorzubringen, theils in der durch die paläontologiſchen Forſchungen bekannten Weiſe fortzubilden, umzuändern u. ſ. w. Gewiß kann man ihm in dieſer Meinung bis zu einem gewiſſen Grade Recht geben, ohne ſeiner Folgerung, daß daher nur eine außernatürliche Gewalt die Beziehungen zwiſchen den organiſchen Weſen und den phyſikaliſchen Bedingungen, unter denen ſie leben, geregelt haben könne, auch nur entfernt beizutreten. Die äußeren Einflüſſe der Natur ſind urſprünglich mehr Bedingung, als Urſache; aber die durch ſie geſetzten Bedingungen können bisweilen und durch die Länge der Zeit ſo mächtig werden, daß ſie ſelbſt zur Urſache beſtimmter Veränderungen werden. Die blinden Thiere in der Mammuth-Höhle in Kentucky, auf welche ſich Agaſſiz bezieht — man hat deren auch in anderen (europäiſchen) Höhlen gefunden — zeigen, daß der Mangel des Lichts das dieſem phyſikaliſchen Agens entſprechende thieriſche Organ entweder gar nicht zur Entwicklung kommen, oder, wenn es urſprünglich vorhanden war, wie-

Digitized by Google

der verſchwinden läßt. Und das gefundene Rudiment eines Auges beweiſt nicht, wie Agaſſiz glaubt, das Wirken eines allmächtigen Schöpfers, deſſen Weisheit einem Thiere die Augen verſagt haben würde, das deren nicht bedarf, ſondern nur den einmal vorhandenen Formentrieb der Natur, welcher ſich ohne Rückſicht auf Plan oder Zweck Bahn bricht, in ſeiner weiteren Entwicklung nun aber durch die äußeren Einflüſſe der Natur bedingt oder aufgehoben wird.

Herr Agaſſiz leugnet zwar den Einfluß jener phyſikaliſchen Agentien auf die Veränderung der Thiere nicht ganz ab, aber er beſchränkt ihn dahin, daß er eine Unterſcheidung zwiſchen ſogenanntem weſentlichen und ſogenanntem unweſentlichen Charakter der Thiere macht und jene Einflüſſe als nur für den letzteren geltend anſehen will. Das möchte gut ſein, wenn ſich eine ſtrenge Grenzlinie zwiſchen dem, was man unter weſentlichem, und dem, was man unter unweſentlichem Charakter der Thiere zu verſtehen habe, überhaupt ziehen ließe. Aber jeder Zoologe wird zugeben, daß dies unmöglich iſt. Der Eine wird etwas für unweſentlich erklären, was der Andere für weſentlich erklärt, und einmal überhaupt zugegeben, daß es Charaktere gibt, welche ſich durch äußere Einflüſſe ändern, iſt eigentlich alles zugegeben; denn eine Grenzlinie, an der die Kraft jener Einwirkung mit Einemmale aufzuhören habe, kann nicht gezogen werden; und wenn wir ſelbſt in der kurzen Spanne Zeit, während deren wir unſere Beobachtungen geſammelt haben und ſammeln konnten, auch nur einigermaßen deutliche Veränderungen wahrnehmen, ſo müſſen wir zum wenigſten die Möglichkeit zugeben, daß die faſt unendliche Dauer vorweltlicher Zeiträume, obendrein in Verbindung mit mehr entfeſſelten Naturkräften, Wirkungen hervorgebracht habe, welche uns heute nicht mehr oder noch nicht zur unmittelbaren Beobachtung kommen. Die Beiſpiele, welche Agaſſiz aus den ägyptiſchen Gräbern und aus den Beobachtungen an den Korallenriffen von Florida herbeizieht, beweiſen nicht, was damit bewieſen werden ſoll; denn daraus, daß an einem einzelnen Orte und unter beſtimmten ſich gleichbleibenden Umſtänden eine Spezies ihre weſent-

Digitized by Google

lichen Charaktere eine gewisse Reihe von Jahren unverändert festgehalten hat, läßt sich nicht der Schluß ziehen, daß dies nun immer und überall und auch dort, wo veränderte Umstände einwirkten, so gewesen sein müsse. Im Gegentheil läßt es sich nach der Theorie der Veränderung selbst gar nicht anders erwarten, als daß da, wo sich die äußeren Verhältnisse und Einflüsse nicht wesentlich ändern — wie dieses z. B. in Aegypten der Fall war — auch der Charakter der Bewohner nicht wesentlich ändern wird. Die Zeit allein gestaltet nicht um, sondern nur in Verbindung mit anderweiten Ursachen. Uebrigens sind auch die angeführten Zeiträume trotz ihrer Größe klein im Vergleich zu denen der Vorwelt. Und wenn ferner Agassiz die große Veränderlichkeit, welche wir bekanntlich an unseren Hausthieren und Hauspflanzen in Folge künstlicher Einwirkungen beobachten, nicht gelten lassen will, weil künstliche Mittel dabei im Spiele seien, so geht doch wenigstens soviel daraus hervor, daß die Anlage zur Veränderlichkeit oder die Möglichkeit derselben von Natur aus den thierischen Wesen nicht fehlt, und daß es mehr auf die Stärke oder Dauer der äußeren Einwirkung, als auf andere Momente ankommt. Ueberhaupt schlägt Agassiz überall in seinen Auseinandersetzungen die Erfahrungen, welche für die Veränderlichkeit der Thiere durch äußere Umstände sprechen, zu gering und die gegentheiligen Erfahrungen zu hoch an. Man lese andere Schriftsteller, z. B. das erst kürzlich durch den Verfasser öffentlich besprochene Buch von Waitz über die Einheit des Menschengeschlechtes, und man wird finden, daß die Meinungen der Naturforscher in diesem Punkte durchaus nicht übereinstimmend sind, und daß sich den von Agassiz geltend gemachten Gründen und Erfahrungen ebensoviele, wo nicht mehrere, entgegensetzen lassen, welche für eine sehr weit gehende Veränderlichkeit der organischen Wesen durch äußere Einflüsse selbst schon innerhalb der Grenzen unserer Beobachtungen sprechen. Es stehen sich in dieser Sache bekanntlich schon seit lange zwei wissenschaftliche Schulen kämpfend einander gegenüber, und Agassiz zählt unter den entschiedensten Vertretern derjenigen Schule, welche die sogenannte

Digitized by Google

Beſtändigkeit oder Unveränderlichkeit der Arten verficht. Dieſer Standpunkt hat um deßwillen etwas ſehr Mißliches, weil, wie bereits angedeutet, der Begriff der Art ebenſo wenig ſicher geſtellt werden kann, wie der Unterſchied zwiſchen weſentlichen und unweſentlichen Charakteren der Thiere. Jeder zoologiſche Schriftſteller macht ſich, wie ſchon erwähnt, eine abweichende Vorſtellung von dem, was man unter Art zu verſtehen habe, und hat ſeine eigene Manier, Arten zu unterſcheiden. Jährlich werden eine Maſſe neuer Arten geſchaffen. „Art iſt kein feſtſtehender Begriff, nicht durch die Natur ſelbſt gegeben“ (Bronn). Weiß man aber nicht, was „Art“ iſt, ſo kann man auch unmöglich mit der Beſtimmtheit, wie Agaſſiz, von der „Unveränderlichkeit der Arten“ reden und muß zugeben, daß auf dieſe Weiſe die Grenzen, bis zu denen die Veränderlichkeit der Thiere gehen ſoll, nicht beſtimmt werden können, und daß die Natur ſelbſt über die ihr geſteckten Ziele hinausgeht. — Wollte man aber ſelbſt alles dieſes überſehen und die Agaſſiz'ſche Meinung in ihrem ganzen Umfange gelten laſſen, ſo würde man ſich damit alsbald in von anderer Seite wiſſenſchaftlich ganz unhaltbare Anſchauungen verlieren. Da nämlich jede Art beſtändig iſt und da wir in jeder geologiſchen Epoche neue und verſchiedene Arten auftreten ſehen, von denen nach Agaſſiz nicht angenommen werden kann, daß ſie ſich in Folge einer Verwandlung aus ihnen vorangegangenen ähnlichen gebildet haben könnten, ſo bleibt im Agaſſiz'ſchen Sinne nur die Vorſtellung übrig, daß Gott oder die ſchöpferiſche Allmacht nach jeder geologiſchen Epoche die vorhandenen Arten ausgetilgt und neue an ihre Stelle geſetzt habe. In der That nimmt Agaſſiz, wie oben erwähnt, keinen Anſtand, ſich zu dieſer ſonderbaren Meinung zu bekennen, welche vor allen Dingen an dem Fehler leidet, daß ſie mit dem Stande unſerer heutigen geologiſchen Kenntniſſe nicht mehr zuſammenſtimmt. Herr Agaſſiz macht ſich noch eine Vorſtellung von ſtreng getrennten und durch keine Uebergänge vermittelten geologiſchen Zeiträumen, wie ſolche wohl in der älteren Geologie herrſchend waren, aber heute durch geſündere Anſchauungen und eine richtigere Deutung

Digitized by Google

der Thatsachen mehr und mehr verdrängt worden sind. Die Geschichte der Erde, wie sie jetzt geschrieben wird, kennt keine allgemeinen Katastrophen und Revolutionen mehr, sondern nur eine in stetig fortlaufender Reihe sich folgende Kette natürlicher Veränderungen, welche denen, die wir noch heute an der Oberfläche wirksam sehen, analog sind. Also müßten nach Agassiz von Zeit zu Zeit in dieser Geschichte ohne irgend eine hinreichende Veranlassung Wunder, d. h. Schöpfungen neuer Thiere, stattgefunden haben, und diese Wunder müßten noch fortdauern, da die Verhältnisse der Erdoberfläche sich gegen früher im Wesentlichen nicht geändert haben, und da auch heute noch Thiere aussterben und neue an ihre Stelle treten. Aber der Begriff des Wunders ist ein Greuel für die neuere Naturforschung, und was noch nicht auf natürlichem Wege erklärt werden kann, trägt wenigstens die Hoffnung in sich, es, wie so vieles Andere, später zu werden. Noch weniger als mit geologischen Thatsachen verträgt sich jene Ansicht von durch bestimmte Zeiträume unterbrochenen periodenweisen Neuschöpfungen mit dem, was wir über die Geschichte der untergegangenen Thierwelt selbst wissen. „Die überraschende Aehnlichkeit", sagt Professor Giebel in Halle, „und selbst vollkommene Gleichheit einer gar nicht geringen Anzahl von Arten der tertiären und diluvialen Epoche mit solchen der gegenwärtigen Schöpfung, die wesentliche Uebereinstimmung der allgemeinen Organisations-Verhältnisse im Verlaufe dieser Bildungszeiten macht die Annahme von einer durchgreifenden Neugestaltung der Lebensbedingungen seit Erschaffung der gegenwärtigen Thier- und Pflanzenwelt absolut unzulässig." Hätte Herr Agassiz Recht, so würde die Wissenschaft der vergleichenden Anatomie jeder tieferen Bedeutung entrathen, und das Streben der Forscher könnte nur noch darauf gerichtet sein, zu erforschen, welche und wie viele Arten und mit welchen Verschiedenheiten dieselben ursprünglich geschaffen worden sind — was Alles ein Ding der Unmöglichkeit ist. „Es kann schlechterdings nicht ermittelt werden", sagt Bronn sehr treffend, „wie viele Arten die ursprüngliche Kraft geschaffen

Digitized by Google

hat, und welcher Art ihre Verschiedenheiten waren. Art ist kein feststehender Begriff, nicht durch die Natur selbst gegeben." *)

Also ist der ganze Kampf, den Herr Agassiz für die Unveränderlichkeit der Arten durch äußere Einflüsse, insoweit damit das Thätigsein einer unmittelbaren Schöpfergewalt bewiesen werden soll, ein sehr unfruchtbarer. Nicht weniger gilt dies von den übrigen bis jetzt noch unberührt gebliebenen Auseinandersetzungen des berühmten Verfassers. Alles nämlich, was Herr Agassiz noch ferner über Einheit und Zusammenhang in der Struktur verschiedener Typen oder über die Verschiedenheit in den von ihm aufgestellten vier Grundabtheilungen des Thierreichs, was er ferner über die geographische Verbreitung der Thiere und ihre speziellen Beziehungen zu den sie umgebenden Elementen, sowie über die Identität der Struktur bei sehr weit verbreiteten Typen, was er über die Existenz sogenannter zoologischer Provinzen und getrennter Schöpfungsmittelpunkte, was er endlich über die prophetischen und embryologischen Typen vorbringt, muß in den Augen eines Mannes, der die Thatsachen nicht unter dem Lichte einer vorgefaßten Meinung betrachtet, weit mehr für die Selbstthätigkeit der Natur in Erschaffung ihrer organischen Wesen, als für die Existenz eines göttlichen, durch fortwährende unmittelbare Eingriffe sich verwirklichenden, „lange vor seiner Ausführung reiflich erwogenen" Schöpfungsplanes sprechen. Die Natur kennt nichts Gemachtes, sondern nur

*) Es heißt in der That von einem ganz allgemeinen Gesichtspunkte aus dem menschlichen Verstande viel zumuthen, wenn man ihn glauben machen will, daß eine schöpferische Macht ungefähr alle Millionen Jahre einmal ohne irgend hinreichenden Grund Veranlassung genommen habe, auf der veränderten Erdoberfläche solche Schöpfungsbelustigungen oder, besser gesagt, Uebungen anzustellen, die Beziehungen der äußeren Natur zu ihren neugebackenen Geschöpfen zu regeln und einzurichten und dabei sich selbst dergestalt zu verbessern, daß sie jedesmal etwas ein wenig Höheres und Vollkommneres zu Tage bringen mußte — und zwar alles dieses, nachdem sie bereits, wie Agassiz will, vor Anbeginn aller Welt den ganzen Plan vorbedacht, ausgesonnen und zurechtgemacht hatte! Solche Vorstellungen sind, auch abgesehen von den inneren Widersprüchen, welche sie mit sich führen, wissenschaftlich ganz unhaltbare.

Digitized by Google

Entſtandenes, Nichts, das nach Willkür, ſondern nur Solches, das nach ewigen, unveränderlichen Geſetzen geſchieht. Nur für denjenigen, welcher behaupten wollte, die äußeren Einflüſſe der Natur ſeien die einzige und alleinige Urſache für Entſtehung und Fortbildung der organiſchen Weſen, mögen die Agaſſiz'ſchen Ausführungen widerlegend ſein; für denjenigen dagegen, welcher in der ganzen Natur einen allgemeinen, nie ruhenden Bildungstrieb und ſpeziell in der organiſchen Natur ein in ſeinen innerſten Urſachen allerdings noch unerkanntes Entwicklungsgeſetz anerkennt, das in äußeren Umſtänden nur Schranke oder Bedingung findet, ſind ſie es nicht.

Was nun zuletzt die Frage von der aufſteigenden Stufenfolge oder Stufenleiter der Thiere angeht, ſo kann man ſich im Weſentlichen mit der Agaſſiz'ſchen Anſchauungsweiſe einverſtanden erklären, ohne der materialiſtiſchen Theorie etwas zu vergeben. Ja, Agaſſiz geſteht eigentlich mehr zu, als er ſeiner Theorie zufolge ſollte. Sehr treffend wirft er die Frage auf, ob wir denn überhaupt die älteſten Bewohner der Erde kennen und daher berechtigt ſeien, aus dem gleichzeitigen Zuſammenlagern der Ueberreſte der vier großen Grundtypen in den älteſten verſteinerungsführenden Erdſchichten einen Schluß gegen die Stufenfolge zu ziehen. In der That machen es die neueſten Forſchungen in der Geologie immer unwahrſcheinlicher, daß wir jene älteſten Bewohner wirklich kennen, und laſſen uns den erſtaunten Blick in eine noch entferntere, Milliarden Jahre hinter uns liegende Vergangenheit verſenken; ja ſie laſſen es ſogar zweifelhaft erſcheinen, ob überhaupt nur von einem Anfang des organiſchen Lebens auf Erden die Rede ſein könne. Alſo dieſer Umſtand dürfte der Theorie der Stufenleiter nicht mehr direkt im Wege ſtehen. Noch weniger ſteht ihr dasjenige im Wege, was Agaſſiz gegen die Annahme einer ſogenannten einfachen Schöpfungsreihe geltend macht. Denn die Unhaltbarkeit einer ſolchen Anſicht iſt längſt anerkannt, und von der materialiſtiſchen Schule um ſo mehr, als das Vorhandenſein einer ſolchen einfachen Reihe faſt mehr für die Wirkſamkeit einer ordnenden Hand, als

Digitized by Google

für ein Naturgesetz sprechen würde. Die Schöpfungsreihe der organischen Wesen ist keine einfache, sondern eine mehrfache, dabei sehr complicirte und durch mannichfache, zum Theil unerkannte, äußere und innere Einflüsse verwirrte, veränderte, undeutlich gemachte. Abgesehen von den äußeren Einflüssen der Natur, welche hier überall störend einwirken und scheinbare Unregelmäßigkeiten hervorbringen mußten, sind auch die Fortschrittsgesetze selbst innerhalb jedes einzelnen Kreises oder jeder Gruppe der Art wirksam, daß die vollkommensten Geschöpfe eines niederen Kreises sich höher entwickeln, als die unvollkommensten eines darauf folgenden höheren. So kann es kommen, daß einzelne Thiere einer niedrigeren Klasse hoch über einzelnen einer höheren stehen, ohne daß dadurch das unzweifelhaft vorhandene allgemeine Entwicklungsgesetz, in dessen Anerkennung sich heute die besten Forscher begegnen, umgestoßen wird. *) Wenn sich also auch nicht die Gesammtheit der Thiere als eine einfache Reihe von der Monade oder dem Seeschwamm an bis zu dem Menschen hinauf begreifen läßt, so ist doch der allmälige Fortschritt innerhalb der großen Typen, namentlich innerhalb des wichtigsten derselben, des Wirbelthiertypus, unverkennbar und von Agassiz selbst in einer Weise anerkannt, welche uns weiterer Ausführungen überhebt. Will Herr Agassiz ein solches Verhältniß und die

*) „Daß es solche (geologische Entwicklungs-) Reihen gibt, deß sind wir ebenso fest überzeugt, als daß deren viele sind. Die Theorie, daß man das ganze Thierreich in eine Reihe bringen könne, mit den niedersten Thieren, etwa den Infusionsthieren beginnend und mit dem Menschen endend, hat ihre Tage gehabt. Damit hat man denn aber fälschlich das Prinzip der Reihen überhaupt fallen lassen. Das Thierreich besteht aber vielmehr aus vielen Reihen, die nebeneinander hergehen, die zwar von einem Punkte ausgegangen, aber seitdem sich unendlich verzweigt haben. Diese verschiedenen Reihen nachzuweisen, d. h. darzuthun, wie die verschiedenen Thier- (und auch Pflanzen-) Arten, Gattungen, Familien ꝛc. sich an einander anschließen, so daß jede folgende nur gleichsam als eine höhere oder Anderes bezweckende Form sich aus den vorhergehenden hervorentwickelt, dies erscheint uns als das Endziel, als die Glorie aller naturgeschichtlichen Klassifikation, denn so wird die letztere zur Schöpfungsgeschichte selbst." (Weinland, der zoologische Garten, I, Nr. 3, 1859). Auch Kner (a. a. O.) erklärt sich für nicht eine ununterbrochene Stufenleiter, sondern für mehrere parallel nebeneinander fortlaufende Reihen, doch so, daß eine Reihe im Ganzen höher steht, als die andere.

Digitized by Google

Unwiſſenheit, in der wir uns jetzt noch über deſſen nähere Einzelheiten befinden, dazu benutzen, um ſeine Leſer an unmittelbare Schöpfungseingriffe glauben zu machen, ſo verſündigt er ſich damit an ſeiner eignen Wiſſenſchaft, indem er dieſelbe zur Dienerin äußerer und ihr an ſich ganz fremder Zwecke erniedrigt. Bei ihm verwirren ſich die Begriffe der Theologie und der Naturforſchung dergeſtalt, daß er nicht mehr zwiſchen ihnen zu unterſcheiden vermag und ſoweit geht, die Naturgeſchichte auf Standpunkte zurückbannen zu wollen, welche deren früheſte Kindheit bezeichnen, und welche ſie zu ihrem und der Menſchheit Heil längſt überwunden hat. Die Naturwiſſenſchaft iſt die objektivſte aller Wiſſenſchaften und kann unmittelbar nur ſich ſelbſt und keiner andern Rückſicht, als der Erforſchung des Wirklichen, dienen. Mit der Tendenz dagegen, welche ihr Herr Agaſſiz in den angeführten Schlußworten ſeiner Rekapitulation aufnöthigen will, iſt eine ſo totale Verkennung ihrer ganzen Aufgabe verbunden, daß ſie mit deren Annahme geradezu ſich ſelbſt aufgeben würde. Herrn Agaſſiz's Verlangen beweiſt nur, daß man ein ſehr guter Naturforſcher ſein und ſich doch über die höchſten oder philoſophiſchen Zwecke der Naturforſchung in einem bodenloſen Irrthume befinden kann. Glücklicherweiſe iſt dieſer Irrthum in unſerm Falle ein ſo greifbarer, daß er kaum Schaden bringen kann. Vielleicht wird Herr Agaſſiz in einer weniger von Extremen bewegten Zeit, als die unſrige iſt, von dieſem Irrthum zurückkommen; vielleicht hat er auch nur geglaubt, dem einen Extrem ein anderes entgegenſetzen zu ſollen. Mag dieſes ſein, wie es wolle, die Extreme werden verſchwinden, und die Wiſſenſchaft wird ſich weder durch die Ermahnungen des Herrn Agaſſiz, noch durch die ähnlichen und ſtärkeren ſonſtiger Eiferer von der Fortſetzung des Weges der objektiven Forſchung, den ſie bisher mit ſo großem Ruhm und Erfolge eingehalten hat, abhalten laſſen.

Digitized by Google

Zum Seelenleben des Neugeborenen.

(Dr. A. Kußmaul: Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen. Leipzig und Heidelberg, 1859.)

(1860.)

„Je kräftiger die induktive Methode sich auch im Gebiete der Seelenlehre Bahn bricht," sagt der Herr Verfasser, Professor der Medicin in Erlangen, auf Seite 5 seines angezogenen Schriftchens, „je klarer die Gesetze der Nervenphysik ins Licht treten, je unbefangener und um spekulative Voraussetzungen unbekümmerter die Geister an die Untersuchung der Wirklichkeit gehen, desto mehr werden auch die Nebel schwinden, welche uns die Einsicht in den Zusammenhang und die Gesetze unserer höchsten, unserer seelischen Kräfte zur Stunde noch verdecken." Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, sucht der Verfasser einen Beitrag zur Aufhellung einer der dunkelsten Perioden in dem Seelenleben des Menschen, der Periode der Neugeborenheit nämlich, zu liefern und damit einen Versuch zur Ausfüllung eines Theiles der großen Lücken zu machen, welchen er leider bei seinen psychiatrischen Studien in der empirischen Seelenforschung begegnen mußte. „Nachdem so viele dicke Bücher über Psychologie geschrieben wurden", heißt es an einer anderen Stelle, „ist es wahrhaft niederschlagend, noch solchen großen Lücken in der Bildungsgeschichte der Seele begegnen zu müssen." Diese Klage ist nur zu wohl begründet und hat ihren sehr natürlichen Grund darin, daß Philosophie und Naturwissenschaft bisher immer ganz entfernt von einander gehalten wurden, und daß die philosophischen Psychologen uns stets mehr eine Abbildung ihres

Digitized by Google

eigenen seelischen Wesens, als eine objektive, auf wirklichen Forschungen beruhende Darstellung lieferten. Selbst da, wo sie dieses Letztere mitunter versuchten, „kann es“, wie unser Hr. Verfasser weiter bemerkt, „dem Unbefangenen nicht entgehen, wie sogar die besten Köpfe vielfach das Auge den überzeugendsten Thatsachen geradezu verschlossen, und die Dinge nach vorgefaßten dogmatischen Anschauungen metaphysischer oder theologischer Art sich zurecht legten.“

In der That macht die ewige Sucht der Philosophen, den deduktiven Weg dem induktiven vorzuziehen und stets mehr von allgemeinen und unbewiesenen Prinzipien oder Voraussetzungen, als von einer unbefangenen Würdigung des Gegenstandes selbst auszugehen, oft ihre sonst noch so nützlichen und mühsamen Anstrengungen mehr oder weniger werthlos. In der Geschichte der empirischen Seelenforschung räumt der Hr. Verfasser Aristoteles und dem englischen Arzt und Denker Locke die ersten Stellen ein, findet jedoch, daß man im Uebrigen in Bezug auf seinen speziellen Gegenstand, also das Seelenleben der Neugeborenen, in dieser Geschichte lauter widerspruchsvollen und meist unrichtigen Angaben begegne. Experimentelle Untersuchungen gar, wie sie der Verfasser angestellt hat, sind noch von Niemandem gemacht worden. Diese von ihm gemachten Versuche nun erstrecken sich auf den Geschmacksinn, auf das Tastgefühl, auf das Gefühl von Wärme und Kälte, auf den Gesichtssinn überhaupt, sowie auf Geruch, Gesicht, Gehör, auf das Schmerzgefühl, das Muskelgefühl, den Lufthunger und die Empfindung von Hunger und Durst bei den Neugeborenen. Leider sind die Versuche zu wenig zahlreich und auch mitunter unter einander zu wenig übereinstimmend, als daß sich sehr bestimmte Schlüsse daraus ziehen ließen; und ist es bei solchen Versuchen sehr schwer, ja oft unmöglich, Bewegungen, die auf seelischen Anlässen und bewußten Vorstellungen ruhen, überall mit Bestimmtheit von solchen zu unterscheiden, die mehr reflektorischer Natur sind, d. h. einem mechanischen, von Bewußtsein und Willkür unabhängigen Vorgange in den Nerven ihre Entstehung verdanken. Dennoch glaubt sich

Digitized by Google

der Hr. Verfasser berechtigt, aus seinen Untersuchungen ziemlich weitgehende Schlüsse bezüglich der Intelligenz der Neugeborenen und sogar der Ungeborenen zu ziehen. Schon im Mutterleibe soll das Kind trotz der ungünstigen Verhältnisse des Orts einige Erfahrungen gesammelt und Fertigkeiten erlangt haben, und zwar vermöge des durch die Berührung mit den Wänden der Gebärmutter erregten Tastsinnes, sowie des durch Verschlucken der amniotischen Flüssigkeit erregten Geschmacksinnes und Durst- und Hungergefühles. Gegen diese Anschauungen und Schlüsse ließe sich Manches einwenden und dabei namentlich hervorheben, daß von einem Durst- und Hungergefühl bei einem Wesen, dem es an ausreichender und ununterbrochen zugeführter Nahrung nicht gebricht, doch wohl kaum die Rede sein könne. Auch der Versuch, wobei schlafende Kinder in den Betten zusammenfuhren, wenn man unter dem Bette plötzlich und bei tiefer Stille des Zimmers stark in die Hände klatschte, kann wohl kaum zu einer Schlußfolgerung benutzt werden, da man eine solche Beobachtung nicht bloß bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen jeden Augenblick machen kann, und dieses Zusammenfahren des Körpers bei plötzlichen Geräuschen, einerlei ob im schlafenden oder wachenden Zustand, eine der unzweifelhaftesten Reflexbewegungen bildet, welche wir kennen. Hr. Kußmaul gesteht selbst im Eingang seines Schriftchens zu, daß selbst die anscheinendste Zweckmäßigkeit kein gültiges Zeugniß für den seelischen Ursprung einer Bewegung liefert — wofür ja auch die neu erwachten Streitigkeiten über die Rückenmarksseele Beweis genug ablegen. Also mögen unter allen Umständen solche Erfahrungen, wie sie Hr. Kußmaul an Neugeborenen gemacht hat, nur mit der größten Vorsicht und erst mit Hülfe einer größeren Anzahl vergleichender Untersuchungen zu Schlußfolgerungen benutzt werden.

Jedenfalls ist durch die tägliche Erfahrung und Beobachtung bewiesen und auch durch die vorliegenden Untersuchungen selbst bestätigt, daß sich das Seelenleben des neugeborenen Menschen auf der untersten Stufe menschlichen Empfindens, Vorstellens, Denkens und Begehrens

Digitized by Google

bewegt, und daß, wenn man das Bewußtſein als Kriterium einer freien ſeeliſchen Thätigkeit gelten laſſen will, von einem eigentlichen Seelenleben des Neugeborenen im engeren Sinne kaum die Rede ſein kann. Hr. Kußmaul erzählt, daß Neugeborene nicht im Stande ſind, die Bruſtwarze der Mutter von ſelbſt zu finden, ſondern daß man ſie ihnen in den Mund geben muß; daß ſie an einem ihnen in den Mund geſtreckten Finger ebenſo ſaugen, wie an der Warze, daß ſie das Saugen anfangs mit wenig Geſchick vollbringen, leicht ermüden und erſt nach mehreren Tagen lernen, die Milch kräftig und mit Erfolg auszuziehen; endlich daß es einzelne ſehr ungeſchickte Kinder gibt, welche es nie ganz fertig bringen. Dieſes iſt ein ſehr lehrreiches Beiſpiel dafür, wie mechaniſche Nervenerregungen erſt nach und nach in Folge einer gewiſſen Erfahrung und fortgeſetzter äußerer Eindrücke auf das Gehirn des Kindes in dieſem die erſten dunklen Spuren einer Empfindung und Vorſtellung, gefolgt von einem Willensakte, wachrufen, und wie hierbei wohl von mehr oder weniger leicht erregbaren Anlagen, nicht aber von angeborenen Vorſtellungen die Rede ſein könne. Wie weit entfernen ſich ſolche mit Hülfe objektiver Betrachtungen gewonnenen Geſichtspunkte von den Anſichten der Philoſophen, deren Kußmaul bei Gelegenheit der Erwähnung des Schreiens neugeborener Kinder einige erwähnen zu müſſen glaubt! Mit Recht erklärt der Verfaſſer das Geſchrei der Neugeborenen gleich nach der Geburt als Folge des peinlichen und ungewohnten Eindrucks der äußeren kalten Luft auf die Oberfläche des Kindeskörpers, und wenn hierbei Etwas iſt, das auf ſeeliſches Leben bezogen werden kann, ſo iſt es gewiß nur die dunkelſte und unmittelbarſte Empfindung von Schmerz oder Unluſt. Dagegen ſieht der Philoſoph Hegel „in dem Schreien des neugeborenen Menſchen eine Offenbarung ſeiner höheren Natur.“ „Durch dieſe ideelle Thätigkeit zeige ſich das Kind ſogleich von der Gewißheit durchdrungen, daß es von der Außenwelt die Befriedigung ſeiner Bedürfniſſe zu fordern ein Recht habe — daß die Selbſtſtändigkeit der Außenwelt gegen den Menſchen eine nichtige ſei. Daher das ungebärdige, gebieteriſche

Digitized by Google

Toben!“ Der Hegelianer *Michelet* dagegen nennt den Schrei des Neugeborenen *das Entsetzen des Geistes über das Unterworfensein unter die Natur*. Sogar der große *Kant* läßt den Neugeborenen Betrachtungen über seine Hülflosigkeit und Unfreiheit anstellen und vor gerechtem Unmuth in Entrüstung gerathen. Er sagt: „Das Geschrei, welches ein kaum geborenes Kind hören läßt, hat nicht den Ton des Jammers, sondern der Entrüstung und aufgebrachten Zorns an sich; nicht weil ihm Etwas schmerzt, sondern weil ihm Etwas verdrießt; vermuthlich darum, weil es sich bewegen will und sein Unvermögen dazu gleich als eine Fesselung fühlt, wodurch ihm die Freiheit genommen wird.“

So also denken *spekulative* und *empirische* Philosophen! Wer aber wird an einer solchen Zusammenstellung nicht erkennen wollen, welche außerordentliche Umwandlung unserer ganzen philosophischen Denkweise binnen wenigen Jahren durch den Einfluß der empirischen Wissenschaften und durch eine veränderte Methode der Forschung vor sich gegangen ist!

Digitized by Google

Zur Schöpfungsgeschichte und zur Bestimmung des Menschen.

(Prof. Baumgärtner [in Freiburg]: Schöpfungsgedanken. Physiologische Studien für Gebildete. A. u. d. T. Blicke in das All. Freiburg i. B., Wagner.) (1860.)

Wieder ein Buch, welches den Versuch macht, neben einigen physiologischen Auseinandersetzungen mehr populärer Natur die Entstehung und Fortbildung der organischen, namentlich der thierischen Welt auf Erden unter natürlichen und hier insbesondere unter physiologischen Gesichtspunkten zu begreifen und dabei zugleich aus den gewonnenen Resultaten eine Ansicht über die Bestimmung des Menschen und des Menschengeschlechts abzuleiten! Herr Baumgärtner, Professor der Medicin in Freiburg in Baden, erklärt es für eine „feststehende Thatsache, daß die Thierwelt in den verschiedenen Schöpfungsperioden, während eines Zeitraumes von Millionen von Jahren, sich in verschiedenen neben einander laufenden Reihenfolgen zu höheren Entwicklungsstufen emporgeschoben hat, und zwar so, daß materiell aus dem Vorhandenen das Höhere hervorgegangen." Dieses Gesetz hat nach ihm nicht bloß in der Vergangenheit gewirkt, sondern es wirkt auch heute noch; daher wohl in der Zukunft das heute lebende Menschengeschlecht die Grundlage zu noch höher organisirten Geschöpfen werden mag!

Diese Gedanken in ihrer Allgemeinheit sind bekanntlich nicht neu. Neu dagegen ist, was der Verfasser, übereinstimmend mit bereits früher öffentlich von ihm ausgesprochenen Ansichten, über die organische Entwicklung in der Vorwelt und ihre Gesetze im Einzelnen vorbringt. Er macht den Anspruch, eine Frage, welche bekanntlich bis da immer

Digitized by Google

noch zu den ungelösten in der Naturforschung gehört und welche man bis jetzt stets nur in ihren allgemeinsten Umrissen zu beantworten versucht hat, auf physiologischer Basis definitiv beantworten zu können. In einem Abschnitt „Schöpfungsgeschichte" werden in die sogenannten Schöpfungstage fallende Keimverwandlungen oder fortgesetzte Generationswechsel als die letzte Ursache jener organischen Entwicklung angenommen. Weder können nach Baumgärtner's Ansicht die Thiere unmittelbar aus den Elementen, noch auch aus organischen Substanzen des Pflanzenreichs entstanden sein, noch kann die Ursache in einer allmäligen Zunahme der Stärke der schaffenden Kräfte (Bronn) oder in einer allmäligen Verwandlung und Metamorphosirung (Lamarck, Geoffroy St. Hilaire), einerlei ob in Folge äußerer Einflüsse oder innerer Bildungsgesetze, zu finden sein. Die Ursache liegt vielmehr nach ihm in regelmäßigen Keimverwandlungen, mittelst deren die höheren Thiere aus Keimen entstanden sind, welche von niederen Thieren abstammten. Die niedersten Thiere selbst aber sind aus sogenannten Urzellen oder gemeinschaftlichen Bildungsmassen für die Keime von Pflanzen und Thieren entstanden. In diesen Keimmassen fand eine Spaltung oder Polarisation statt, wodurch einerseits pflanzliches, andererseits thierisches Leben bewirkt wurde. Im Anfang entstanden nur höchst einfache Thierchen, kaum höher organisirt als die Zelle. Später aber, in Folge immer neuer Keimspaltungen in stets höher organisirten Keimen neben stets sich erneuernden ursprünglichen Bildungsmassen bildete sich die organische Welt im Laufe der einzelnen Schöpfungsperioden oder großen Erdrevolutionen, deren Baumgärtner 30—40 annimmt, bis zu ihrer heutigen Stufe empor. In der ersten Schöpfungsperiode mochten nur die niedersten Organismen gelebt haben, in der zweiten Weichthiere, wie Polypen und Quallen, u. s. w. Dabei bestand nicht bloß eine Entwicklungsreihe, sondern es liefen deren mehrere neben einander her. So entstanden also nur die einfachen Urkeime unmittelbar aus den Elementen, während alle eigentlichen Pflanzen und Thiere ihre Entstehung einer successiven Umbildung

Digitized by Google

jener Keime verdanken. Die luftathmenden Thiere und Menschen sollen Anfangs ein Leben im Larvenzustand geführt haben. Was im Besonderen die Entstehung des Menschen anlangt, so hält es Baumgärtner für wahrscheinlich, daß die Keime für seine Entstehung von verschiedenen Thieren herstammen, was zugleich die Ursache für den Unterschied der Rassen geworden sein mag, und hält er es nach seiner Theorie nicht einmal für nothwendig, als sogenannten Keimgeber für den Menschen den Affen anzunehmen.

In der Jetztzeit gibt es nach Baumgärtner keine Neubildung von Thieren mehr, woraus geschlossen werden muß, daß die bildenden Einflüsse periodischer Natur sind. Die Frage nach dem Woher dieser Einflüsse beantwortet der Verfasser nur durch Vermuthungen über das Nähere des Vorganges und will die Schöpfungsakte überhaupt in naturphilosophischem Sinne gewissermaßen als Befruchtungs-Prozesse der Erde angesehen wissen.

Diesem naturphilosophischen Sinn wird ein noch größerer Spielraum eingeräumt in einem Abschnitt, in welchem der Verfasser Blicke in die „Entwicklungsvorgänge im All" wirft und Analogien zwischen der Bildung der Himmelskörper und den organischen Keimbildungen aufzufinden sich bemüht. Die Umwandlung der gestaltlosen Nebelmassen zu Himmelskörpern soll ihm zufolge nach den nämlichen Gesetzen vor sich gehen, wie die Bildung und Metamorphosirung der Zellen. Das Weltganze ist ein Organismus, in welchem Sterne und Zellen eine ganz gleiche oder ähnliche Rolle spielen und dieselben Polarisationen durchmachen. Ein großer Theil der Sterne soll (ebenso wie die organischen Körper) durch Spaltung gemeinschaftlicher Bildungsmassen und schon gebildeter Weltkörper entstanden sein. Durch das ganze Weltall hindurch finden stets sich erneuernde Polarisationen statt; denn wäre dieses nicht, so würde nach Baumgärtner die Welt nach und nach zu einem einzigen Klumpen zusammengerinnen. Da nun dieses seit bereits einer Ewigkeit nicht geschehen ist und da auch nicht angenommen werden kann, daß „am Rande des Weltgebäudes" feste

Digitized by Google

Körper sich befinden, die anziehend auf die Weltkörper wirken und dieselben dadurch in ihrer Lage erhalten, so bleibt nichts Anderes übrig, als die obige Annahme! Auch der Entwicklungsgang unserer Erde selbst ist eine aufsteigende Organisationsbewegung, zusammenhängend mit großen Entwicklungsströmungen, welche sich nicht allein über die Erdoberfläche ausbreiten, sondern auch mit allgemeinen Bewegungen im Weltraum im Zusammenhang stehen müssen. Das Entwicklungsgesetz beherrscht das Ganze. Freilich hat diese Entwicklungstheorie auf der anderen Seite zur nothwendigen Folge die Annahme, daß auch die einzelnen Weltkörper einer endlichen und allmäligen Auflösung entgegengehen — eine Annahme, welche durch astronomische Beobachtungen direkt unterstützt wird und von welcher auch unsere Erde natürlich keine Ausnahme machen kann.

Daran reiht Verfasser einige nicht uninteressante Betrachtungen über die oft erörterte Frage, ob auch andere Himmelskörper als die Erde der Wohnsitz von Geschöpfen sein könnten? Er entscheidet sich zunächst dahin, daß Merkur, Venus, Erde und Mars nach ihrer physikalischen Beschaffenheit gleiche oder sehr ähnliche Geschöpfe zu tragen im Stande seien. Auch die Sonne selbst soll auf ihrem Kern diese Möglichkeit darbieten, wenn auch für Geschöpfe mit mehr abweichender Organisation. Ja selbst Jupiter und Saturn, vielleicht sogar Uranus und Neptun, sollen bewohnt sein, wenn auch durch Geschöpfe mit ganz anderer Organisation und aus viel feineren und weniger dichten Stoffen. Bewohner müssen aber nach Baumgärtner jedenfalls da sein, schon um deßwillen, weil man, wenn sie nicht da wären, an der Zweckmäßigkeit der Natur zweifeln müßte!

Verfasser fügt dem einige interessante Berechnungen über die Größe der astronomischen Weträume, d. h. soweit diese Größe unserer Berechnung zugänglich ist, nach Arago bei. So mußte das Licht, welches bekanntlich 42,000 Meilen in der Sekunde zurücklegt, circa eine Million Jahre unterwegs sein, um von einem der entfernteren Nebelringe, welche das Teleskop erblicken läßt, bis auf unsere Erde und

Digitized by Google

damit in unser Sehorgan zu gelangen! Es könnte sein, daß ein solcher Nebelring bereits vor einer Million Jahre oder vor kürzerer Zeit untergegangen oder verschwunden wäre, ohne daß wir so lange aufhören würden ihn zu sehen, als bis der letzte von ihm entsendete Lichtstrahl seine fast unendliche Bahn bis zu uns noch nicht vollendet haben würde.

Dieses Alles nun führt den Verfasser zu einer eigenthümlichen Ansicht über die Bestimmung des Menschen, welche die allen Hoffnungen entgegentretende Lehre beseitigen soll, daß die endliche Bestimmung des Menschen keine andere sei, als sich in Ammoniak, Kohlensäure und Wasser aufzulösen und damit neuen Pflanzen und Thieren zur Nahrung zu dienen. Das Naturgesetz, wonach ein stetiger Fortschritt in der Natur vom Niederen zum Höheren durch Millionen Jahre hindurch stattfindet, muß nach Baumgärtner fortwährend sein und sich auch über den heutigen Menschen hinaus geltend machen. Auf die jetzige Schöpfungsperiode wird eine dergleichen neue und damit eine höhere Entwicklung des Menschengeschlechts folgen. Ja diese Entwicklung muß sogar über Zeit und Raum der Erde hinaus sich erstrecken können, da, wie gezeigt, die Möglichkeit und selbst die Wahrscheinlichkeit eines späteren Erstarrens und Untergangs der Erde vorliegt. Da nicht bloß der Mensch, sondern auch das Menschengeschlecht und die Menschheit selbst stirbt, so muß die Bestimmung des Menschen durchaus außerhalb des Todes selbst gesucht werden. Diese Nothwendigkeit verführt den Verfasser zur Aufstellung einer höchst künstlichen Theorie von materiellen Wechselwirkungen zwischen der Erde und den übrigen Weltkörpern, wodurch organische Theile von der Oberfläche der Erde möglicherweise ausgezogen werden sollen, um auf anderen Weltkörpern weiter verwendet zu werden. Dennoch soll dasjenige, was dabei gerettet wird, nicht der Körper, sondern die Seele sein. Ueber die hier nothwendig sich anreihenden Fragen, ob die Seele außerhalb des sie erzeugenden Körpers eine Existenz erhalten und so einer weiteren Entwicklung zugeführt werden könne? ob die Seele substantiell oder materiell sei? wie überhaupt diese ganze fernere Entwicklung beschaffen und was

Digitized by Google

das letzte Ziel aller dieser Bewegungen sei? spricht sich der Verfasser mehr fragend, als beantwortend aus. Jedenfalls aber muß nach seiner schließlichen Meinung eine denkende Kraft vorhanden sein, auf welche die Naturgesetze selbst und der letzte Grund aller Dinge zurückgeführt werden müssen und welche wir Gott nennen. Ein eigentlicher Begriff davon ist unmöglich. Auch sind ihm Gott und Natur nicht, wie so manchen Naturforschern, gleichbedeutend; eine Weltseele ist für ihn kein Gott. Ueberall herrscht Planmäßigkeit in der Natur, wodurch der Beweis einer geistigen, das Ganze umfassenden Kraft geliefert ist. Der Mensch soll sich einer reinen Gottesverehrung hingeben.

Es ist schwierig, in Kürze ein Urtheil über eine Arbeit abzugeben, welche soviel des Neuen und des Veralteten, soviel Geistreiches und Anregendes mit soviel Phantastischem und Unhaltbarem in sich vereinigt. Auch aus dem kurzen von uns gegebenen Resumé wird der aufmerksame Leser entnommen haben, daß sich der Herr Verfasser theils auf den Standpunkten der moderuen, namentlich physiologischen Naturforschung, theils auf denen der ehemaligen Naturphilosophie bewegt. Eine Vereinigung dieser beiden Standpunkte ist aber heut zu Tage, wo man die Naturphilosophie der Naturwissenschaft fast ganz geopfert hat, eine mißliche Sache. Der Herr Verfasser ergreift zwar mit richtigem Takt gerade diejenigen Punkte, auf die es bei einer philosophischen Betrachtung der Natur vorzüglich ankommt, und die, wie bekannt, bisher den meisten Anlaß zu Streitigkeiten gegeben haben, geht aber in ihrer Beantwortung viel weiter, als es der dermalige Stand unserer naturwissenschaftlichen Kenntnisse gestattet. Seine Theorie der Keimspaltungen ist mehr eine Theorie, als eine Thatsache und steht bis jetzt sehr vereinzelt in der Literatur da. Auch dürfte sich die neuere Geologie wenig einverstanden damit erklären, da die dreißig oder vierzig großen und allgemeinen Erdrevolutionen, welche der ganzen Theorie als nothwendige Unterlage dienen, von ihr nicht mehr anerkannt werden. Immerhin ist der Gedanke, daß die aufsteigende Metamorphose und Heranbildung der Thierwelt fortgesetzten Generationswechseln oder

Digitized by Google

Verwandlungen der Keime ihre Entstehung verdanke, ein, wenn auch in dieser Allgemeinheit nicht neuer, doch an sich sehr fruchtbarer, dem vielleicht die fortgesetzte Forschung in nicht allzu langer Zeit mehr positive Unterlagen verleihen wird, als er zur Zeit noch besitzt und als ihm Herr Baumgärtner selbst zu geben vermag. Jedenfalls ist es verdienstlicher, Anstrengungen zur möglichsten Aufklärung dieser Fragen und Verhältnisse aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu machen, als dieselben einfach einem mythischen Aberglauben zu überlassen. Mag dabei auch manches Verfrühte oder Unreife zu Tage treten, so wird doch die Forschung angeregt, und es werden die allgemeinen Umrisse sichtbar, in denen sie vorwärts zu gehen hat. Darüber, daß die Entstehung und Fortbildung der organischen Welt ehemals wie heute nur natürlichen und in den Dingen selbst gelegenen Ursachen und Gesetzen ihre Entstehung verdanken könne, dürften ohnedem heut zu Tage denkende und in Vorurtheilen nicht befangene Naturforscher ziemlich einerlei Meinung sein. Nach Ergründung dieser Gesetze zu forschen, muß daher jedenfalls als eine der hervorragendsten Aufgaben der Wissenschaft betrachtet werden — und zwar um so mehr, als die merkwürdigen und täglich sich vermehrenden Erfahrungen der Neuzeit über die Verwandlungsgesetze der thierischen Welt die Frage ihrer endlichen Lösung näher zu führen scheinen. Warum nun freilich gerade der Herr Verfasser, welcher am Schlusse des Buches seine religiösen Ueberzeugungen und seinen Glauben an einen extramundanen Gott offen bekennt, so eifrig nach einer solchen Lösung sucht, bleibt etwas unklar, da es doch gewiß für ihn bequemer gewesen wäre, einem breitgetretenen Wege zu folgen und seiner Schöpfungsgeschichte nach den bekannten Mustern der Theologie und der theologischen Naturforscher über alle Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. Aber sein Bestreben zeigt, daß das wissenschaftliche Bedürfniß bei ihm stärker gewesen ist, als sein theologischer Glaube.

Mit Recht legt der Herr Verfasser eine besondere Betonung auf die Entwicklungsgesetze der thierischen Welt, welche während einer

Digitized by Google

unendlichen Reihe von Jahren und bestimmt durch Umstände, deren nähere Kenntniß uns vielleicht immer mangeln wird, stets Höheres und Vollkommneres bis zur endlichen Schöpfung des Menschen hinauf hervorgebracht haben; und wenn er der Ansicht ist, daß diese Entwicklung nicht aufgehört habe, sondern in ihrem weiteren Fortschritt zur Entstehung einer noch höher organisirten und höher befähigten Menschenart, als die jetzt lebende, führen werde, so ist dies eine schon vor ihm öfters ausgesprochene Vermuthung, welche man um so lieber annehmen wird, als damit dem menschlichen Streben nach Vervollkommnung ein gewisses Genüge geschieht. Wenn aber Herr Baumgärtner so weit geht, auf dieser Vermuthung sofort eine ganze Theorie von der Bestimmung des Menschen zu errichten, so spielt dabei offenbar die Phantasie eine größere Rolle, als der prüfende Verstand. Denn selbst abgesehen davon, daß die ausgesprochene Vermuthung doch immer nur eine Vermuthung ist und bleibt, würde eine solche Bestimmung den einzelnen Menschen schwerlich für die trostlose Lehre, daß er bestimmt sei, in Kohlensäure, Ammoniak und Wasser verwandelt zu werden, entschädigen, und es würde ihn auf seinem Todesbette schwerlich bekümmern, ob das Geschlecht, dem er angehört, nach einer Million von Jahren in höherer und vollkommnerer Gestalt wieder aufleben wird. Was Herr Baumgärtner als Bestimmung des Menschen ansieht, ist in Wirklichkeit nicht eine solche, sondern vielmehr eine Bestimmung des Menschengeschlechts, welche überdem in ihren letzten und entferntesten Zielen dadurch ziemlich illusorisch gemacht wird, daß sich der Verfasser selbst zur Annahme einer allmäligen Erstarrung oder Auflösung aller Himmelskörper und damit auch unserer Erde genöthigt sieht. In der That wird es dem Naturkundigen immer wahrscheinlicher, daß in dem Weltall nichts Bleibendes existirt, und daß jedes Einzeldasein, von der Eintagsfliege bis zu dem Milliarden Jahre lebenden Himmelskörper, sich nur darum aus dem allgemeinen Weltenschooße emporgerungen hat, um schließlich wieder in denselben zurückzukehren und seine ewigen, unzerstörbaren Atome zum Aufbau neuer Welten,

Digitized by Google

neuer Naturweſen herzugeben. Daß ein ſolches unſere Erde betreffendes Schickſal auch das auf ihr lebende Menſchengeſchlecht mit in den Untergang hineinziehen müßte, verſteht ſich von ſelbſt, und die künſtliche Theorie des Verfaſſers von einer möglichen Wechſelwirkung der Erde mit anderen Weltkörpern, wodurch die veredelten organiſchen Keime der Erde an anderen Orten eine weitere Fortbildung erfahren ſollen, iſt eben nur eine Theorie, welche jeder erfahrungsmäßigen Grundlage entbehrt. Auf dieſe Weiſe wird über die Beſtimmung des Menſchen kaum jemals etwas Haltbares erdacht werden können, und beweiſen ſolche Verſuche nur, wie groß der Mangel poſitiver Anhaltspunkte für Diejenigen iſt, welche die Beſtimmung des Menſchen außerhalb des Menſchen ſelbſt ſuchen zu müſſen glauben. Wer nicht zu der Erkenntniß durchgedrungen iſt, daß das Leben ſich ſelbſt Zweck iſt und daß jeder Moment des Daſeins im Momente ſelbſt ſeine Beſtimmung erfüllt, wird es allerdings troſtlos finden, daß der Menſch nur dazu da iſt, in Kohlenſäure, Waſſer und Ammoniak verwandelt zu werden! Wer aber weiß, daß im Weltall Nichts vergeht, und daß das Geheimniß des Daſeins in einem ewigen Kreislauf ruht, in welchem der Einzelne nur ein Glied einer endloſen Kette bildet, wird ſich vielleicht des Bewußtſeins freuen, daß er durch ſein Leben ſeine natürliche Aufgabe erfüllt und durch ſeinen Tod der Geſammtheit das zurückgegeben hat, was er eine Zeitlang leihweiſe von ihr entnommen hatte. Und dieſes zurückgegebene Capital beſteht nach ſolcher Lehre nicht bloß, wie Herr Baumgärtner meint, in Kohlenſäure, Ammoniak und Waſſer, ſondern in dem ganzen leiblichen und geiſtigen Beitrag, den der einzelne Menſch durch ſeine Exiſtenz ſelbſt zum Beſtehen der Menſchheit geliefert hat. Mag dieſer Beitrag noch ſo groß oder noch ſo klein ſein, er hat dazu gedient, jenes Beſtehen möglich zu machen, und dadurch in dem Momente des Beſtehens ſelbſt ſeine Beſtimmung erfüllt. Was dabei die letzten Ziele der Menſchheit im Kreislauf der Welten ſelbſt ſein mögen und ob dieſelbe mit allen ihren Schätzen, mit allen ihren phyſiſchen und geiſtigen Erwerbungen einem ſchließlichen Untergange ent-

Digitized by Google

gegeneilt oder ob sie Mittel finden wird, diese Schätze der Ewigkeit zu retten — dieses sind Fragen, welche unseren Erkenntnißmitteln zu fern liegen, als daß sie ernstlich discutirt werden könnten. Nur so viel ist gewiß, daß die in den Gang der Civilisation hineinverflochtene Menschheit mit allen Kräften einer steten geistigen und materiellen Vervollkommnung für ihre zeitliche Zukunft entgegenstrebt, und daß es edle und große Naturen unwiderstehlich drängt, ihre Kräfte der Erreichung dieses Zieles und der allmäligen Erforschung der Wahrheit zu widmen. In Nichts mehr als in einem solchen Streben wird es dem Einzelnen fühlbar, daß auch innerhalb der Menschheit selbst Nichts verloren geht, und daß der kleinste Gedanke, den ein Mensch vor uns gedacht hat oder den wir selbst denken, fruchtbar für alle Zukunft bleibt. Die Menschheit ist gerade so wie der einzelne Mensch ein Organismus, in welchen der Einzelne gleichsam wie ein Atom für kurze Zeit eintritt, seinen Beitrag zum Bestehen des Ganzen liefert und dann dasselbe wieder verläßt, um neuen und anderen Atomen Platz zu machen. Aber damit hat er auch seinem Dasein eine bestimmte Bedeutung für das Ganze gegeben, welche, so lange dieses besteht, nicht verloren gehen kann. „Wo sind die Todten?“ fragt Schopenhauer und antwortet: „Bei uns selbst! Trotz Tod und Verwesung sind wir noch Alle beisammen!“ Nichts kann wahrer sein! Nicht bloß die leiblichen Stoffe, sondern auch die Gedanken unserer Vorfahren sind in uns, bei uns und wirken mit uns für die Zukunft. Und gerade diejenige Schule, welche man so trostloser Meinungen bezüglich der Bestimmung des Menschen beschuldigt, dürfte am meisten geeignet sein, uns diese Wahrheiten klar zu machen. Denn mit dem ewigen Kreislaufe der Stoffe ist für sie auch der ewige Kreislauf des Geistes gegeben, beide innerhalb einer gegebenen Zeit stets höheren und vollkommneren Formen zustrebend, und wie sich die Produkte des letzteren durch Ueberlieferung in immer gesteigerter Zahl und Größe auf die Nachwelt fortpflanzen, so liefern die Stoffe von Geschlecht zu Geschlecht durch Fortpflanzung und geleitet von dem merkwürdigen Gesetze der Erblichkeit geistiger Befähigung oder Anlagen

Digitized by Google

ſtets mehr und höher zur Aufnahme und Weiterbildung jener Produkte befähigte Weſen. Ja ſelbſt für diejenigen, welche den Glauben, daß wir nach dem Tode fortleben, feſthalten, kann eine ſolche Anſicht von ihrer irdiſchen Beſtimmung für die Dauer des Erdenlebens ſelbſt vollkommen ausreichend erſcheinen, und iſt dieſelbe jedenfalls von weniger egoiſtiſchen Motiven geleitet, als die Meinung derjenigen, welche das irdiſche Leben nur als eine Vorſchule für die Fortbildung ihrer eigenen Perſönlichkeit in einem jenſeitigen Daſein angeſehen wiſſen wollen.

Was des Verfaſſers weitere Anſichten über die Polariſation der Himmelskörper und über die Bewohnbarkeit oder Bewohntheit der Sonne und der übrigen Planeten unſeres Sonnenſyſtems betrifft, ſo geht derſelbe auch hier weit über die Grenzen des unſerer Erkenntniß Erreichbaren hinaus. Bekanntlich ſind über die Bewohnbarkeit der Planeten gerade die Aſtronomen meiſt ganz anderer Anſicht, und muß überhaupt die Entſcheidung einer ſolchen Frage unter allen Umſtänden den Leuten vom Fach überlaſſen bleiben, da der bloße Geſichtspunkt der Zweckmäßigkeit hier gewiß nicht zu einer beſtimmten Beantwortung ausreichen kann. Die Aſtronomie hat ſchon ſo manches Unglaubliche geleiſtet, daß man nicht daran verzweifeln darf, daß ſie uns auch hier mit der Zeit poſitivere Anhaltspunkte zur Ergänzung unſeres Wiſſens liefern wird, als wir bis jetzt beſitzen. Was aber gar den Beweis anlangt, den Herr Baumgärtner für ſeine angenommene Polariſation der Himmelskörper aus den Verhältniſſen des Weltalls hernimmt, ſo muß derſelbe als gänzlich verunglückt angeſehen werden, und wäre es in der That intereſſant zu erfahren, was Herr Baumgärtner des Näheren unter dem Ausdruck „am Rande des Weltgebäudes“ verſtanden wiſſen will. Daß das Weltgebäude irgendwo ein Ende oder einen „Rand“ habe, kann doch eigentlich im Ernſte Niemand glauben, und gerade der Umſtand, den Herr Baumgärtner hervorhebt, daß nämlich die Welt, obgleich ſeit einer Ewigkeit beſtehend, noch nicht auf einen einzigen Klumpen zuſammengeronnen iſt, beweiſt die Unendlichkeit des Weltalls und ſeine Bevölkerung mit Himmelskörpern, welche ſich

Digitized by Google

nach allen Richtungen einander nach den Gesetzen der Gravitation die Wage halten, durch alle Räume hindurch.

Diese und die früheren Ausstellungen abgerechnet, kann das Buch des Herrn Baumgärtner immerhin als anregende und geistreiche Lektüre für den gebildeten Leser empfohlen werden; es ist zum Wenigsten wieder ein neuer Beweis für den großen Einfluß, welchen die empirischen Wissenschaften zur Berichtigung unserer allgemeinen und namentlich spekulativen Meinungen über die höchsten Interessen der Menschheit nach und nach gewonnen haben.

Digitized by Google

Zur Philosophie der Gegenwart. *)

(1860.)

„Im Ganzen bin ich geneigt, zu glauben, daß bei weitem der größere Theil, wenn nicht alle unsere Schwierigkeiten, welche uns Philosophen bisher behindert und den Weg zur Wissenschaft versperrt haben, ganz und gar unsere eigne Schuld sind, daß wir erst einen Staub aufgestört haben und dann beklagen, wir könnten nicht sehen."

Berkeley.

Dem philosophischen Taumel der hinter uns liegenden Jahrzehnte in Deutschland ist eine um so größere, vielleicht zu große Ernüchterung gefolgt und „von allem Glanz dieser Philosophie ist nur der Eindruck der Sophistik geblieben" (O. F. Gruppe, Gegenwart und Zukunft der Philosophie in Deutschland, 1855). Die Schuld dieses schnellen sich Ueberlebthabens der spekulativen Systeme tragen freilich nicht die Philosophen selbst oder die kritischen Geister unter ihnen, wie dies wohl bei einem natürlichen Verlaufe der Wissenschaft hätte sein müssen; sondern der Charakter der Zeit selbst und ihr Zug nach dem Wirklichen und Erfahrungsmäßigen mag als die eigentliche Ursache davon betrachtet werden. Diesem Zug wiederum liegt das rasche und alle Erwartungen übertreffende Voranschreiten derjenigen Wissenschaften, welche eine der spekulativen Philosophie ganz entgegengesetzte Methode der Forschung befolgten, der Natur- oder induktiven Wissenschaften nämlich, im Verein mit den außerordentlichen Fortschritten des materiellen Lebens selbst

*) C. H. Kirchner, die spekulativen Systeme seit Kant und die philosophische Aufgabe der Gegenwart. 1860.

Allihn und Ziller, Zeitschrift für exakte Philosophie im Sinne des neueren philosophischen Realismus. 1860.

Digitized by Google

zu Grunde. Dennoch wurden bisher einzelne Stimmen, welche sich von dieser Seite her gegen die spekulative Philosophie und ihre Methode hören ließen, mit soviel hochmüthiger Geringschätzung von ihren Vertretern zurückgewiesen, daß es für Uneingeweihte manchmal den Anschein haben mochte, als geschähe hier der Philosophie ein großes Unrecht. Dieser Zweifel muß schwinden, seitdem sich aus dem Lager der Philosophen selbst die Stimmen mehren, welche, nachdem der Bann einmal gebrochen ist, mit fast noch größerer Entschiedenheit als die außerphilosophischen Angreifer, der philosophischen Vergangenheit das Urtheil sprechen. Nachdem schon vor fünf Jahren O. F. Gruppe in seiner bereits besprochenen Schrift der spekulativen Philosophie die Heuchlermaske ganz unbarmherzig vom Gesicht gezogen und mit ebenso klaren als kräftigen Worten die Aufgabe der Philosophie der Zukunft hingestellt hatte, haben sich ähnliche Stimmen öfter hören lassen. Die Verfasser der oben genannten Schriften und ihre Mitarbeiter finden, daß die Periode des „abentheuerlichen Idealismus von Kant bis Hegel das Bewußtsein über Wesen und Aufgabe der Philosophie in weiten Kreisen getrübt", daß „der Zauber jener Systeme allmälig seine Wirkung verloren" habe, und daß das Vertrauen zur Philosophie als einem „Kramen mit bloßen Worten" erschüttert sei. „Ist man doch", heißt es wörtlich in Allihn und Ziller's Zeitschrift, „der dreisten Behauptungen, wie man sie lange Zeit in der idealistisch-spinozistischen Richtung des Philosophirens nach der Abfolge von Kant bis Hegel und darüber hinaus gehört hat, herzlich überdrüssig. Man lacht über die renommistischen Verheißungen, empfindet Widerwillen vor dem wüsten Wortschwall und vor den leichtfertigen Spielen des Witzes und der Phantasie und sieht die tumultuarischen Verdrehungen der alten Ordnungen des richtigen Denkens im dialektischen Wirbel des absoluten Werdens nicht mehr als irgend welchen philosophischen Fortschritt an." Offnere Geständnisse kann man wohl kaum verlangen — Geständnisse, welche im Einzelnen, indem auf die vier Heroen des subjektiven Idealismus eingegangen wird, wiederholt werden. Bei Kant ist nach Thilo

Digitized by Google

richtig, daß das menschliche Wissen in seinem Umfang auf den Umfang der menschlichen Erfahrung eingeschränkt ist, nicht aber wie Kant meint, weil die Einrichtung des menschlichen Geistes es nicht anders leidet, sondern weil für ein weiteres Wissen die Data nicht gegeben sind. Daher hat auch der religiöse Glaube mit der Philosophie nichts zu thun — eine Wahrheit, auf die auch Gruppe mit großer Entschiedenheit aufmerksam macht und ohne deren volle Anerkennung an eine wirkliche Philosophie wohl kaum gedacht werden kann. Kant's Wahrheiten wurden nach Thilo leider durch andere Mängel seines Denkens und durch glänzende Irrthümer paralysirt. Seine Ansicht, daß die Erfahrung nie das Nothwendige, sondern nur das Zufällige lehre, hat die erfahrungslose Philosophie erzeugt, den Nihilismus und absoluten Idealismus. In seiner Philosophie liegen die Keime zu allen späteren Ausartungen der Philosophie, so wenig er selbst auch dieses wollte. Auch seine Psychologie ist falsch. Durch seinen Nachfolger und Schüler Reinhold gewöhnte man sich hauptsächlich an die falsche Voraussetzung, daß die gesammte Philosophie aus einem Prinzip hergeleitet werden müsse, und Kant's Nachfolger überhaupt verstiegen sich allmälig bis zu der Behauptung, Philosophie sei nichts Geringeres, als eine absolute, Alles umfassende Erkenntniß aus Einem Prinzipe. Fichte's reines Ich ist kein Begriff, sondern ein Unbegriff. Sein Gegensatz zwischen dem absoluten Ich und dem Nicht-Ich und die schließliche Vereinigung beider ist nichts Anderes als ein blühender Unsinn. In der Fichte'schen Denkmethode liegt der Keim der berüchtigten Hegel'schen Dialektik. Die Natur, deren genauerer Erforschung wir heute so außerordentliche Resultate für die Entwicklung des menschlichen Geistes verdanken, war für Fichte nur eine werthlose todte Masse, eine zu überwindende Schranke der Freiheit. Fichte's Verkehrtheit und Anmaßung ging so weit, daß er, wie Kirchner anführt, in seiner Wissenschaftslehre (1794) stolz verkündigte, daß die Wissenschaft den Bau des Grashalms wie die Bewegung der Himmelskörper völlig unabhängig von aller Beobachtung aus dem einfachen Grundsatze des

Digitized by Google

Wissens ableiten werde — eine Voraussagung, welche bekanntlich nicht in Erfüllung gegangen ist! Bei alledem brach Fichte zuletzt die Spitzen seines Systems selbst ab und verfiel in Mysticismus. — Bei Schelling gar war nach Allihn „umgekehrte Logik die neue Denkordnung.“ „Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe, Präcision des Ausdrucks ward als langweilige Pedanterie beschränkter Geister bezeichnet, dagegen das sich Ergehen in Paradoxien oder in überschwänglichen Reden als das Merkzeichen sogenannter höherer Geister angesehen und gesucht.“ (Ist es nicht auch heutzutage noch vielfach so?) Kirchner nennt die Systeme Fichte's und Schelling's Versuche, das Weltall aus dem Nichts, d. h. aus der Tiefe des eignen Innern, frei zu erschaffen. Durch sie und Kant wurde die Philosophie zur Wissenschaft des reinen Denkens, das seinen Inhalt völlig unabhängig von aller Erfahrung in sich selbst findet. Beide Systeme gehen zuletzt auf die tiefste Mystik hinaus. Fichte strebte nach Thilo Unmögliches an, Schelling kramte hohe, aber hohle Redensarten aus, und Hegel endlich erschuf die Welt zum zweitenmale aus Nichts. Ueber ihn hat das allgemeine Urtheil gerichtet. Von seiner berühmten Phänomenologie des Geistes hat nach Kirchner gegenwärtig nur noch die Vorrede wegen der Polemik gegen Schelling Interesse, das Uebrige ist völlig ungenießbar. Bezüglich der Logik heißt es wörtlich: „Wer sich zum erstenmal mit der Logik Hegel's beschäftigt, gelangt fast niemals über das Fürsichsein hinaus, und ich habe selbst Philosophen von Fach offen bekennen hören, daß ihnen Quantität und Maß immer tiefe Mysterien geblieben sind.“ Die größten Blößen aber hat sich Hegel in seiner Naturphilosophie gegeben, wie er denn in nothwendiger Consequenz seiner spekulativen Richtung der Natur eine ganz untergeordnete Stelle anweist und sie als den tiefsten Gegensatz der Idee, als das Gedankenlose und Geistlose und als bloßes Mittelglied zwischen Idee und Geist auffaßt. Somit befindet er sich auch überall im gründlichsten Gegensatz gegen die neueren Naturwissenschaften, welche ihm in ihren wichtigsten Resultaten, namentlich den astronomischen, ein scharfer Dorn im

Digitized by Google

Auge sind. Er möchte die Erde viel lieber, wie ehedem, als den Mittelpunkt des gesammten Daseins angesehen wissen und weiß von den Sternen nichts Besseres zu sagen, als daß sie eine Krätze des Himmels seien!! Die antiken vier Elemente will er im Gegensatz zu den Grundstoffen der Chemiker, denen die Realität abgesprochen wird, wieder einsetzen und die Naturwissenschaft überhaupt auf die kindlichen Standpunkte zurückschrauben, welche sie im Alterthum eingenommen hat. Auch in der Rechtsphilosophie und in der Philosophie der Geschichte, in welchen Disciplinen sich sein Geist noch am freiesten entfaltet, thut er überall dem Stoff Gewalt an.

Diese Urtheile über die Philosophie der jüngsten Vergangenheit sind kaum milder, als diejenigen, welche bekanntlich schon viel früher ein Mann, der unbeachtet als Zeitgenosse eines Theiles jener Männer lebte und dem erst in den letzten Jahren die verdiente Aufmerksamkeit zu Theil geworden ist, Arthur Schopenhauer nämlich, über dieselbe fällte. Wer seine Schriften kennt, weiß, mit welcher Rücksichtslosigkeit und mit welchem vernichtenden Hohne derselbe gegen die „philosophischen Charlatane" zu Felde gezogen ist. Noch mehr als sein Urtheil mag uns indessen im gegenwärtigen Augenblick das Urtheil eines Mannes interessiren, der als Nichtdeutscher unsern philosophischen Streitigkeiten selbst fern steht und dem wohl Niemand, der seine Schrift kennt, die Befähigung zu solchem Urtheil absprechen wird.

H. Th. Buckle, in der Einleitung zu seiner soeben erschienenen „Geschichte der Civilisation in England" (deutsch von A. Ruge, 1860), bespricht die Metaphysik und ihre Methode zur Entdeckung geistiger Gesetze und findet, daß, obgleich die Metaphysiker immer gleich mit der Antwort fertig sind, ihre Auseinandersetzungen doch eigentlich keinen Werth haben, da niemals durch ihre Methode eine wirkliche Entdeckung gemacht worden sei. Der Metaphysiker studirt nach Buckle nur seinen eigenen Geist, wobei dieser sowohl das Instrument als der Stoff ist, auf den das Instrument angewandt wird. Metaphysiker sind nach ihm überhaupt Solche, welche meinen, die Gesetze des menschlichen Geistes

Digitized by Google

könnten nur von den Thatsachen des einzelnen Selbstbewußtseins abstrahirt werden. Sie haben nur wenige Mittel und gebrauchen diese nach einer Methode, wornach nie eine andere Wissenschaft entwickelt worden ist; wir dürfen daher so viel wie nichts von ihnen erwarten. Nirgends gewahrt man so viel Bewegung und so wenig Fortschritt, wie in der Philosophie. Aus der grenzenlosen Verwirrung, in der sie sich befindet, und aus der Eifersucht der Schulen leuchtet kein einziges Prinzip von Wichtigkeit und zugleich von unwidersprechlicher Wahrheit hervor; man ist weiter von der Wahrheit entfernt, als je, daher irgend ein Grundfehler in der Art der Untersuchung liegen muß. Nur durch Geschichte und Natur kann die Philosophie erfolgreich behandelt werden. „Es ist gewiß", sagt Gruppe, „daß unter uns Deutschen, von den letzten Generationen insbesondere, gar viele beinahe ihr Leben in Spekulationen verloren haben, die zuletzt nur mit allgemeinem Bankerott enden konnten, und die den Wissenschaften und mehr noch der Kunst ein Hemmschuh gewesen sind."

Unter solchen Umständen ist natürlich die nächste und nothwendigste, aber vielleicht auch die schwierigste Frage, welche die Wissenschaft der Gegenwart zu lösen hat, diejenige nach den Zwecken und Methoden, welche nunmehr die Philosophie, um den Fehlern der Vergangenheit zu entgehen, zu verfolgen haben wird, oder nach der Philosophie der Gegenwart. So klar im Allgemeinen diese Aufgabe den Geistern vorschweben mag, so schwierig wird die Beantwortung doch, wenn man sich in die Einzelheiten der Frage begibt. Sieht man von den Herausgebern der oben genannten Zeitschrift ab, welche als Anhänger Herbart's den neuen philosophischen Realismus in dessen Sinne begründet wissen wollen, so gibt Kirchner eine ziemlich kurze und in das Einzelne nicht weiter eingehende Charakteristik dessen, was er als die philosophische Aufgabe der Gegenwart betrachtet wissen will. Die Gegenwart, führt er aus, zeigt den Trieb, von den Auffassungen der Epoche des Individualismus und Subjektivismus zur Unmittelbarkeit des Lebens, zur Fülle und Gesundheit der realistischen Wirklichkeit zurückzukehren.

Digitized by Google

Es ist Zeit, von den kritischen Fragen wieder zu den sachlichen, von der Versenkung in die Tiefe des Innern zur Betrachtung des Seins in seiner Ganzheit zu kommen. Die neue Wissenschaft wird Denken und Sein, Idee und Erscheinung nicht als entgegengesetzte Mächte behandeln, sondern sie in unmittelbarer Einheit auffassen. Damit wird sich eine völlig neue Anschauung ergeben; die Sinnenwelt wird wieder in ihre Rechte treten, und die Kräfte des Geistes werden sich in freier Harmonie entfalten.

Damit ist allerdings nicht sehr viel gesagt. Schärfer und ausführlicher bezeichnet Gruppe in seiner angeführten und von dem Verfasser dieses Aufsatzes schon früher öffentlich besprochenen Schrift die Aufgabe der Philosophie der Gegenwart. Zunächst verwirft er mit Entschiedenheit alles Systemmachen in der Philosophie. Die Zeit der Systeme ist abgelaufen, die wahrhafte Philosophie soll aber nun erst beginnen. Namentlich gilt dies von den spekulativen Systemen, welche ganz mit Unrecht das Zeugniß der Sinne verdächtigt haben. Der Sinn täuscht und trügt an sich nicht, und es gibt schlechterdings keine Sicherheit, welche das Zeugniß der Sinne irgend überträfe. Es kann hinfort kein spekulatives System mehr geben, weil es keine spekulative Philosophie mehr gibt. Das System ist unser Zusammenhang, d. h. ein gemachter, erzwungener Zusammenhang nicht der Zusammenhang der Natur. Das System ist die Kindheit der Philosophie; die Mannheit derselben ist die Forschung. Diese Forschung kann nur auf dem Bakonischen Wege geschehen, einem Wege, auf dem sich die Philosophie künftighin bescheiden wird, nicht mehr geben zu wollen, als sie mit den jedesmaligen Mitteln vermag oder kann. Dabei verbleibt derselben nach wie vor ihre centrale Stellung inmitten alles menschlichen Wissens; sie ist eine geistige Macht im Centrum, das Herz des Ganzen, welches über Einheit und Zusammenhang dieses Ganzen wacht. Auch verbleiben ihr mehrere eigne Disciplinen, wie die Logik, die Psychologie, die Aesthetik, die Sittenlehre, die Rechtsphilosophie. Auch eine mit dem Geist der Zeit wirklich verträgliche Naturphilosophie muß

Digitized by Google

nach Gruppe möglich sein. Ihre wichtigste und in eigentlich philosophischem Geiste noch gar nicht behandelte Disciplin endlich findet sie in der Geschichte der Philosophie. Von der Religion muß die Philosophie auf das Entschiedenste getrennt werden; denn Glaube und Wissen sind geschiedene Sphären. Die Metaphysik ist unwiderruflich auszuscheiden aus der Reihe der philosophischen Disciplinen, weil in ihrer Art in den Begriffen in keiner Weise Anker zu werfen ist und die Ursachen und letzten Prinzipien der Dinge nicht das Gegebene, sondern das Gesuchte sind. Kein fertiger Formalismus, sondern Forschen und Denken auf dem Gebiete der uns vorliegenden Wirklichkeit ist Aufgabe der Philosophie.

Mit allem Sein und Denken wurzeln wir in dieser Welt; ein Jenseits gibt es nur für die Religion, nicht für die Philosophie. Philosophie und Wissenschaft sind nicht mehr zwei streitende Instanzen, sondern arbeiten sich einander gegenseitig in die Hände. Das Verhältniß zum Religiösen wird dabei fortan ein ganz friedliches sein, da beide Gebiete sich einander nicht mehr berühren; die induktive Forschung grübelt über die letzten Enden alles Daseins nicht mehr nach, da ihr hierzu die Mittel fehlen.

Diesen scharfen Auseinandersetzungen möchte der Verfasser dieses Aufsatzes seinerseits nur noch Folgendes hinzufügen: Sollte es selbst dahin kommen, daß die Philosophie jeden Charakter einer Wissenschaft eigner Gattung verlieren sollte, sollten ihr aus Mangel eines einheitlichen Prinzips oder eines eignen Forschungsgrundes die Kennzeichen einer besonderen Wissenschaft verloren gehen, so würde sie doch immer ihre Stellung inmitten der übrigen Wissenschaften als Vermittlerin und Aufzeichnerin der allgemeinsten Resultate, welche zugleich untereinander in Verbindung zu bringen und wiederum zur rückwärtigen Beleuchtung der Wissenschaften zu verwenden sind, beibehalten. In einer solchen Stellung würde die Philosophie Dienerin und Herrscherin zu gleicher Zeit sein — Dienerin, indem sie sich den übrigen Wissenschaften in Bezug auf das Material unterwirft und sie untereinander

Digitized by Google

zu verbinden ſtrebt — Herrſcherin, indem ſie das Gelieferte zu einem gemeinſchaftlichen Bau des Geiſtes zuſammenträgt und von dieſem aus auf die einzelnen Fächer zurückwirkt. Dabei verſteht es ſich von ſelbſt, daß ſie ihre Forſchung mit Hülfe der gewonnenen Erkenntniſſe auch ſo weit als möglich an die Fragen von den ſogenannten höchſten Dingen, die man früher für ihre eigentliche oder ausſchließliche Domäne nahm, heranträgt, aber darin nicht weiter geht, als der jedesmalige Stand der Wiſſenſchaften und des menſchlichen Erkenntnißvermögens ihr erlaubt. Alles, was über dieſe Grenze hinausgeht, darf für ſie nur im Reiche des Glaubens, nicht der Wiſſenſchaft exiſtiren; niemals aber kann ſie es wagen, ein- für allemal eine nicht zu überſchreitende Grenze ziehen zu wollen, ſondern muß ſuchen, dieſe Grenze ſtets ſo weit als irgend möglich mit der Bewegung der Wiſſenſchaften ſelbſt vorzuſchieben. Alles Rückblicken auf hinter uns liegende Syſteme, namentlich ſolche ſpekulativer Natur, iſt dabei vom Uebel, und nur eine gründliche und aufrichtige Reform im Sinne der Erfahrung, der induktiven Methode und des geſunden Menſchenverſtandes, ſowie ein enger Anſchluß an die poſitiven Wiſſenſchaften, vor Allem der Natur und Geſchichte, können der Philoſophie den verlorenen Einfluß wiedergeben. Das ſogenannte „Zurückgehen auf Kant", welches von manchen Seiten her als Abhülfe empfohlen wird, könnte kaum etwas Beſſeres zur Folge haben, als eine, vielleicht verbeſſerte, Wiederholung der auf Kant gefolgten Verirrungen. Wäre die Kant'ſche Philoſophie wirklich dasjenige, wofür man ſie jenem Vorſchlage zufolge auszugeben wünſcht, ſo wäre nicht einzuſehen, wie unter ihrem Einfluß die Philoſophie ſo ſehr hätte ausarten können. Selbſt Schopenhauer, welcher, freilich mehr aus äußeren als aus innern Gründen, ſein Syſtem unmittelbar an Kant anknüpft, kann doch nicht umhin, eine vernichtende Kritik der Kant'ſchen Philoſophie zu liefern, und macht das intereſſante Geſtändniß, daß man Kant beſchuldigen könne, zu der „in unſern Tagen ſo berühmt gewordenen philoſophiſchen Charlatanerie, welche, ſtatt die Begriffe für aus den Dingen abſtrahirte Gedanken zu erkennen, umgekehrt die Begriffe

Digitized by Google

zum Ersten macht, und auf diese Weise die verkehrte Welt als eine philosophische Hanswurstiade zu Markte bringt" — den eigentlichen Anlaß gegeben zu haben. Gruppe gar nennt ganz unverblümt Kant denjenigen, welcher das Uebel zuerst unheilbar gemacht habe. Die einzig haltbare Losung für die Philosophie der Gegenwart hat der Verfasser dieses Aufsatzes schon vor Jahren (in einem Aufsatz: „Gegen Herrn Otto Ule", Anregungen, 1858, Achtes Heft) dahin bezeichnet: Aenderung der Methode und Aenderung des vorgesteckten Ziels oder Beschränkung ihrer Untersuchungen auf das menschlich Erreichbare. Mit dieser Losung wird sie vielleicht die Meinung derjenigen widerlegen, welche, auf die gemachten Erfahrungen gestützt, den Untergang aller Philosophie überhaupt prophezeien oder verlangen,*) und eine Stellung zu erringen im Stande sein, in der sie trotz Allem Herz und Mitte alles menschlichen Wissens bleibt! In ähnlichem Sinne sagt auch Spieß (Pathologische Physiologie 1857): „Für die Philosophie endlich ergäbe sich dann von selbst die Aufgabe, statt nach eignen höherem Wissen vergeblich zu jagen, das erfahrungsmäßige Wissen aller übrigen Wissenschaften zu einem vernunftgemäßen Ganzen zusammenzufügen, und diese ihre Selbstbeschränkung wäre ihre wahrhafte Erhöhung."

*) So sagt Julius Braun (deutsches Museum, Nr. 12, 1860). „Alle Zweige der Kulturwissenschaft haben jetzt den Grundsatz angenommen, nichts gelten zu lassen, als ein vom gesunden Menschenverstand geordnetes Erfahrungswissen."

Digitized by Google

Wille und Naturgesetz.

(1860.)

„Die Erfahrung lehrt uns in der That, mit aller möglichen Augenscheinlichkeit, was auf den ersten Anblick widersinnig scheinen mag, daß die Gesellschaft das Verbrechen vorbereitet, und daß der Verbrecher nur das Werkzeug ist, das es vollzieht."

Quetelet, sur l'homme.

Zu allen Zeiten haben sich die Denker, und zwar meist gerade die tiefsten und unterrichtetsten derselben, mehr oder weniger gegen die Freiheit des menschlichen Willens erklärt und sich damit in Opposition zu einer der gewöhnlichsten Meinungen des täglichen Lebens gesetzt, welche kein philosophisches Raisonnement umstoßen zu können scheint. Denn was erscheint dem gewöhnlichen Verstand natürlicher und unbestreitbarer, als daß die Handlungen der Menschen im Einzelnen wie im Großen von deren gänzlich freier Wahl abhängen und ebensowohl hätten unterlassen als gethan werden können!? Und dennoch lehrt ein tieferes Eindringen in die innern Zusammenhänge von Natur und Geschichte den Denker mehr und mehr das Gegentheil und läßt ihn überall dort Gesetze und Nothwendigkeiten erkennen, wo der oberflächliche Blick nur Zufall oder Willkür sieht. Denn es geht mit den Gesetzen der sittlichen oder moralischen Welt nicht anders als mit denen der natürlichen. In demselben Maaße, in welchem die Kenntniß der Natur vorschreitet, treten Zufall oder Willkür aus derselben zurück, um durch Gesetze und deren mannichfaltiges Ineinanderspiel ersetzt zu werden. Von einer Menge von Dingen oder Erscheinungen, deren Ursachen uns zur Zeit noch gänzlich unbekannt sind, können wir doch jetzt schon mit Bestimmtheit sagen, daß natürliche, noch unerforschte Gesetze ihnen zu Grunde

Digitized by Google

liegen müſſen; und würden wir alle Geſetze der Natur durchaus kennen, ſo könnte eigentlich von einem Zufall gar nicht mehr die Rede ſein. Dieſelbe Erfahrung macht Derjenige, welcher an der Hand der modernen Wiſſenſchaft in die Geſetze der moraliſchen Welt einzudringen verſucht, und findet Derſelbe, wenn er zu ſuchen verſteht, überall Nothwendigkeit, wo ihm der erſte Anblick nur Willkür erſcheinen ließ. Nach dieſen Geſetzen zu ſuchen und ſo viel wie möglich die Handlungen der Menſchen aus ihnen zu erklären, iſt natürlich ebenſo die Aufgabe des ächten Hiſtorikers, wie die Erforſchung der Naturgeſetze die Aufgabe des ächten Naturforſchers iſt. Leider iſt dieſer Weg in der Geſchichte bisher ſehr wenig betreten worden, und iſt dieſelbe immer mehr eine zuſammenhangloſe Aufzählung in der Zeit aufeinander folgender Begebenheiten geweſen, als eine Betrachtung derſelben nach ihren inneren und nothwendigen Zuſammenhängen. Dieſer Mangel in der bisherigen Geſchichtſchreibung iſt für den gelehrten und geiſtreichen Engländer Heinrich Thomas Buckle Anlaß zu ſeiner ſoeben erſchienenen Geſchichte der Civiliſation in England (deutſch von A. Ruge, Leipzig und Heidelberg, 1860) geworden, in welchem Buche zum erſten Mal mit vollem Bewußtſein der Verſuch gemacht wird, die Geſchichte im Zuſammenhang mit den Naturwiſſenſchaften und mit Darlegung der natürlichen und nothwendigen Beſtimmungsgründe, welche auf die Heranbildung des menſchlichen Geiſtes eingewirkt haben, zu entwickeln. Nach Buckle gibt es in der Natur wie in der Geſchichte nur Geſetzmäßigkeit, keinen Zufall, und je höher unſere Einſicht ſteigt, um ſo mehr verſchwindet das anſcheinend Zufällige. Was man den Zufall in der Außenwelt nennt, iſt der freie Wille in uns. Gewöhnlich wird dieſer letztere nach Buckle aus dem Selbſtbewußtſein abgeleitet. Dieſes aber als ein unabhängiges Vermögen iſt ihm zufolge nie bewieſen worden; ebenſo wenig iſt bewieſen worden, daß ſeine Entſcheidungen unfehlbar ſind. Im Gegentheil wird das Selbſtbewußtſein von Vielen nicht als ein Vermögen, ſondern nur als ein Zuſtand oder als eine Geiſtesverfaſſung angeſehen. Die ganze Geſchichte liefert Zeugniß für ſeine außerordent-

Digitized by Google

liche Unsicherheit, und die verschiedensten und widersprechendsten Meinungen cursiren über dasselbe. „Und wirklich die Ungewißheit über das Bestehen des Selbstbewußtseins als eines unabhängigen Vermögens", heißt es auf Seite 16 des ersten Bandes, „und der Widerspruch gegen seine eignen Aeußerungen, wenn es als solches besteht, sind zwei von den mancherlei Gründen, welche mich längst überzeugt haben, daß sich die Metaphysik durch die gewöhnliche Methode, wie sie den individuellen Geist betrachtet, niemals zu einer Wissenschaft erheben wird." (!) Wir können nach Buckle nicht ohne Beweggründe handeln; diese sind aber wieder Folge aus einem Vorhergegangenen, und wenn wir mit Allem, was vorhergegangen, und mit allen Gesetzen, nach denen es erfolgt, bekannt wären, so könnten wir Alles vorhersagen. Wie oft kann man von einem Menschen, dessen Charakter man genau kennt, vorhersagen, wie er unter gewissen Umständen handeln wird! Unter gleichen Umständen müssen die Handlungen der Menschen stets gleiches Ergebniß zeigen. Die ganze Geschichte muß das Resultat von äußeren Einwirkungen auf uns und von inneren Einwirkungen nach außen sein. Es gibt Völker, bei denen die Natur mehr sie, und andere, bei denen sie oder ihr Geist mehr die Natur beeinflußt. Immer aber besteht eine innige Verbindung zwischen den Handlungen der Menschen und den Gesetzen der Natur, woraus die hohe Wichtigkeit und der Werth der Naturwissenschaften auch für die Geschichte folgt. „Die Geschichte des menschlichen Geistes kann nur verstanden werden, wenn man die Geschichte und die Erscheinungen des natürlichen Universums damit verbindet." Dem entsprechend betrachtet Buckle in einem besonderen Kapitel seiner allgemeinen Einleitung im Einzelnen den Einfluß von Klima, Nahrung, Boden und Naturerscheinung im Ganzen auf den Menschen sowie auf Staat, Religion und Gesellschaft, und fließt dabei von einer Menge feiner und trefflicher Betrachtungen und Bemerkungen über. Aus einem günstigen Verhältniß von Klima, Boden und Nahrung folgt Reichthum und Aufschwung, während der hohe Norden wie der hohe Süden aus Mangel solcher Bedingungen Nichts hervorzubringen im Stande sind. In ihrer

Digitized by Google

dürren und ſandigen Heimath ſind die Araber ſtets ein rohes, ungebildetes Volk, nicht beſſer als herumſtreifende Wilde, geblieben; aber als ſie Perſien, Spanien und Indien erobert hatten, welche Veränderung ging da mit ihnen vor! Und welcher Unterſchied der Bildung zeigt ſich z. B. zwiſchen den Nilländern und der unmittelbar an dieſelben anſtoßenden Wüſte! Auch in Europa wurde die Civiliſation urſprünglich von dem Klima beſtimmt. Klima und Boden bringen Reichthum hervor, und Reichthum iſt die unmittelbarſte Quelle von Macht. Auch der Einfluß der Nahrung auf den Menſchen und auf deſſen Charakter-Entwicklung findet eine eingehende und mit ſchlagenden Beiſpielen beleuchtete Würdigung. Ausführlich wird gezeigt, aus welchen mit den Verhältniſſen der Natur zuſammenhängenden Gründen das Zuſtandekommen einer dauernden Cultur nirgend anderswo als in Europa möglich war. Iſt Armuth der Natur, wie in Afrika (mit Ausnahme von Aegypten), der Kultur hinderlich, ſo iſt es nicht minder eine ſolche übermäßige Produktivität derſelben, wodurch in ungleichem Kampfe die Macht des Menſchen unterdrückt und gelähmt wird. Ein Beiſpiel für letzteres Verhältniß liefert Braſilien, welches Land, obgleich zwölfmal ſo groß wie Frankreich, doch nur 6 Millionen Einwohner zählt. Eine ähnliche nicht für die Dauer beſtimmte Kultur, wie Aſien, lieferten Central-Amerika, Mexiko und Peru, und ſoll merkwürdiger Weiſe die alte Civiliſation von Mexiko und Peru, bedingt durch gleiche oder ähnliche Naturverhältniſſe, der von Indien und Aegypten ganz ähnlich ſein, wofür namentlich das Inſtitut der Kaſten und die Neigung zur Errichtung ungeheurer Bauwerke als Beweiſe angeführt werden. Unter allen Umſtänden dürfen, um den Gang der Civiliſation nicht zu behindern, die Erſcheinungen der Natur nicht zu groß und zu überwältigend ſein, nicht die Phantaſie zu mächtig anregen. Wo Erdbeben, wilde Thiere, Orkane, Stürme, Unſicherheit der Geſundheit und Aehnliches auf den Menſchen zu mächtig einwirken, da finden Aberglaube, Furcht u. ſ. w. zu große Unterſtützung, und die Phantaſie entwickelt ſich übermäßig auf Koſten des Verſtandes. So war in den nichteuropäiſchen

Digitized by Google

Kulturländern die ganze Natur gewiſſermaßen verſchworen, die Macht der Phantaſie zu erhöhen und den Verſtand zu ſchwächen. Man denke an die zügelloſe Phantaſie, welche ſich in der altindiſchen Poeſie entfaltet, an den despotiſchen und rückſichtsloſen Charakter der orientaliſchen Geſchichte und daran, daß die populärſten Götter und Könige dort immer die ſchrecklichſten und despotiſchſten geweſen ſind. Ganz entgegengeſetzten Verhältniſſen begegnen wir in Europa und demnach auch, zunächſt in Griechenland, einer ganz verſchiedenen, ſogar vielfach entgegengeſetzten Entwicklung der Menſchheit in Staat, Religion, Sitte u. ſ. w. Während in Aſien die Natur den Menſchen überwiegt, überwiegt in Europa der Menſch die Natur, und mit ſteigender Entwicklung hat dieſer ſtets mehr und mehr gelernt, der Natur Meiſter zu werden. Es iſt Aberglaube, daß die Menſchen früher tugendhafter, ſtärker, geſünder oder älter geweſen ſeien; im Gegentheil beſitzen wir ſelbſt heute alle dieſe Vorzüge in geſteigertem Maße, und die übermäßige Verehrung des Alterthums iſt Nichts als ein Vorurtheil. Daher endlich in Europa der menſchliche Geiſt ſelbſt mehr als die Natur zu ſtudiren iſt.

Einen beſonderen Werth legt Buckle in der Frage von der Willensfreiheit mit Recht auf die bekanntlich in England vorzugsweiſe gepflegte Wiſſenſchaft der Statiſtik, welche eine Gleichmäßigkeit aller Erſcheinungen nachweiſt und darthut, daß die ſchlechten Handlungen der Menſchen verſchieden ausfallen je nach den Veränderungen der ſie umgebenden Geſellſchaft. Der Mord z. B. wird nach ihm (unter gegebenen Umſtänden) mit ebenſoviel Regelmäßigkeit begangen wie Ebbe und Fluth und die Folge der Jahreszeiten; ebenſo der Selbſtmord, obgleich man von ihm Dies am wenigſten denken ſollte. Die Verbrechen kehren nach einem beſtimmten Schema wieder; nicht minder die Heirathen, bezüglich deren die Statiſtik nachgewieſen hat, daß ſie in einem beſtimmten Verhältniß zu der Höhe der Kornpreiſe und der Arbeitslöhne ſtehen.

Wer in der Philoſophie nicht von vorgefaßten Meinungen ausgeht, ſondern Erfahrung und Wirklichkeit zur Richtſchnur ſeines Denkens

Digitized by Google

nimmt, muß zu ähnlichen Resultaten kommen. Eigentlich noch prägnanter als Buckle hat vor Kurzem ein deutscher Denker (Frauenstädt in einem Artikel: „Die Naturgesetze der sittlichen Welt") den nothwendigen Zusammenhang der sittlichen mit der natürlichen Welt hervorgehoben. Nach ihm besteht kein Unterschied zwischen Natur und Sittengesetz, und muß der Dualismus dieser beiden vor der modernen Weltanschauung ebenso verschwinden wie der Dualismus von Leib und Seele. Der kategorische Imperativ Kant's, dem zufolge das Sittengesetz keine empirische Quelle hat, sondern aus der Vernunft a priori entspringt, ist nach Frauenstädt Nichts als ein großes Vorurtheil, dem man bisher unvernünftiger Weise nachgebetet hat. Es gibt nicht einen kategorischen, sondern sehr verschiedene und nur relative Imperative; daher auch nicht ein und dasselbe sittliche Maaß für Alle und kein s. g. Normalmensch existirt. Eine sittliche Richtschnur, die für Alle in jeder Lage dienen könnte, würde nur zur Unsittlichkeit führen. Auch zur Kunde des Sittengesetzes können wir nur auf dem Wege der Erfahrung gelangen: natürlich und sittlich fallen zusammen, und Gefühl und Neigung sind die Quelle der Tugend. Daß in der Natur nur Müssen, in der sittlichen Welt nur Sollen herrsche, ist ein traditionelles Vorurtheil; in beiden herrscht bedingungsweises Müssen. Es gibt weder Tugendhelden, noch reine Bösewichter (wie sie von überspannten und einer wirklichen Kenntniß des menschlichen Herzens entbehrenden Dichtern bisweilen geschildert werden), sondern nur gemischte Wesen, welche je nach den Bedingungen, unter denen sie leben, so oder so handeln. Aendern wir daher diese Bedingungen, so ändern wir auch das Resultat und sind im Stande, auf solche Weise die Sünde zu mindern, welche viel mehr Krankheit und Irrthum als wirkliches Verschulden ist. Die Gesellschaft, welche mit so viel Härte und Nachsichtslosigkeit das Verbrechen verfolgt, würde gewiß besser thun, von Zeit zu Zeit in ihren eignen Busen zu greifen und sich die Frage vorzulegen, durch welche Umstände und Mängel sie selbst Schuld an den gegen sie begangenen Verbrechen trage. Nicht bloß ganze Gat-

Digitized by Google

tungen von Verbrechen, z. B. Kindsmord, politiſche Verbrechen u. ſ. w., ſind eine faſt unmittelbare Folge beſtimmter geſellſchaftlicher Zuſtände, ſondern auch in der Leidensgeſchichte jedes einzelnen Verbrechers laſſen ſich dieſe Einflüſſe bis zu einer faſt unglaublichen Evidenz nachweiſen. Mag es auch unmöglich ſein, einen Zuſtand der Geſellſchaft zu denken, in welchem alle Verbrechen unmöglich gemacht wären, ſo wird doch kaum Jemand leugnen wollen, daß wenigſtens ein ſolcher Zuſtand denkbar iſt, in welchem die Zahl der Verbrechen durch möglichſte Entziehung der ſie hervorrufenden Momente auf ein Minimum reducirt wäre. Daher eine Philoſophie, welche ſolche Einſichten fördert, nicht, wie man ſo oft von dummen Menſchen behaupten hört, zur Verwilderung, ſondern zur Humaniſirung der Menſchheit führen muß!

Digitized by Google

Eine neue Schöpfungstheorie.

(1860.)

„Durch die ganze Welt des Lebendigen geht von Anfang an ein niemals unterbrochener Zug der Metamorphose, aber nach einem solchen Zeitmaaß, daß in jedem gegebenen Augenblick die Bewegung zu ruhen scheint, wie der Firsternhimmel, an dem doch in Wahrheit Alles gegen- und auseinanderrückt, und daß die Klassen, Familien und Gattungen des Thierreichs für unser Auge dastehen, wie fest umschriebene Sternbilder, und die mikroskopische Thierwelt gleich Nebelflecken."

Morgenblatt, Nr. 1 u. 2, 1862.

Erst wenige Jahre sind verflossen, seit der Verfasser dieses Aufsatzes in einer den Anwachs der organischen Welt auf Erden behandelnden Auseinandersetzung die Hoffnung aussprach, daß spätere Forschungen über diese hochwichtige Frage und über die natürlichen Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinung ein genaueres Licht verbreiten würden — und schon liegt eine Arbeit vor uns, welche dieses Licht in der That verbreiten zu können und das größte Räthsel der Naturforschung, das Geheimniß der Geheimnisse, wie es ein englischer Philosoph nennt, wenigstens zum Theil lösen zu wollen scheint. Ein gelehrter, geistreicher und unabhängiger Engländer, Charles Darwin, der berühmte Naturforscher von der Weltumseglung des Beagle, hat zwanzig Jahre seines Lebens der Erforschung einer Frage gewidmet, zu deren wissenschaftlicher Ergründung bisher die größten Anstrengungen der Gelehrten vergeblich gemacht zu sein schienen, und hat eine Theorie aufgestellt, bei der man sich fragt, ob man mehr den Scharfsinn und die Gelehrsamkeit ihres Urhebers oder mehr die Einfachheit, welche sie uns in dem Wirken

Digitized by Google

der Natur enthüllt, bewundern soll. Aehnliche Versuche zur Aufhellung der natürlichen Schöpfungsgeschichte sind zwar vor Darwin schon viele gemacht worden, aber sie waren, wie sich Darwin's Uebersetzer, Prof. Bronn in Heidelberg, wohl zu scharf ausdrückt, „Einfälle ohne alle Begründung und nicht fähig, eine Prüfung nach dem heutigen Stande der Wissenschaft auszuhalten. Gleichwohl", fährt Bronn weiter fort, „hat jeder Naturforscher gefühlt, daß die Annahme einer jedesmaligen persönlichen Thätigkeit des Schöpfers, um die unzähligen Pflanzen- und Thierarten ins Dasein zu rufen und ihren Existenzbedingungen anzupassen, im Widerspruch ist mit allen Erscheinungen in der unorganischen Natur, welche durch einige wenige unabänderliche Gesetze geregelt werden, durch Kräfte, die den Materien selbst eingeprägt sind." Zuerst war es der Franzose Lamarck, welcher in zwei zoologischen Werken, 1809 und 1815, seine Meinung offen dahin aussprach, daß die jetzigen Lebensformen durch Umbildung aus früheren, und zwar in Folge äußerer Lebensbedingungen, Kreuzung, Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe, Gewohnheit und endlich eines bestehenden Gesetzes fortschreitender Entwicklung, hervorgegangen seien, wobei die niedersten Lebensformen als fortwährend durch Urzeugung neu gebildet angenommen wurden. Seine vielfach mißverstandene Meinung schien lange Zeit dem Fluche der Lächerlichkeit verfallen, wenn auch sein berühmter Zeitgenosse Geoffroy St. Hilaire ähnliche Vermuthungen hegte, dieselben aber erst 1828, wenn auch mit großer Vorsicht, offen bekannte. Nach diesen führt Darwin in dem Vorwort zu seinem in Rede stehenden Buche: Ueber die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreiche durch natürliche Züchtung oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe ums Dasein (deutsch von Bronn, Stuttgart 1860) — eine ganze Reihe von englischen und französischen Schriftstellern aus den Jahren 1837—1859 auf, worunter sogar theologische, welche sich alle mit mehr oder weniger Nachdruck dahin erklärten, daß die Einführung neuer Arten in die Schöpfung nicht eine Wunder-, sondern nur eine Naturerscheinung sein könne.

Digitized by Google

Die Annahme beſonderer, fortgeſetzter Schöpfungsakte, ſagte Prof. Huxley 1859, widerſpricht den Thatſachen der Bibel und der allgemeinen Analogie in der Natur, während die Hypotheſe, daß die Formen oder Arten lebender Weſen, wie wir ſie kennen, durch die ſtufenweiſe Modifikation früher exiſtirender Typen entſtanden ſind, die einzige iſt, der die Phyſiologie einigen Halt verleiht, daher die annehmbarſte und wenigſtens eine ſolche, welche jetzt die vorläufige Beiſtimmung der beſten Denker des Tages gewinnt.

Darwin ſelbſt ſpricht nun in der Einleitung ſeine beſtimmte Ueberzeugung dahin aus, daß die Meinung, als ſei jede Spezies unabhängig von den übrigen erſchaffen worden, entſchieden unrichtig ſei und daß die Arten nicht unveränderlich ſind, wenn auch wegen der Mangelhaftigkeit unſerer Kenntniſſe hierbei noch ſehr Vieles dunkel und unerklärt bleiben muß. Leicht, ſagt er, kommt man zu dem Schluſſe, daß jede Art nicht unabhängig erſchaffen iſt, ſondern von anderen abſtammt. Aber Dies reicht nicht aus, ſo lange nicht die Art und Weiſe der Veränderung nachgewieſen werden kann. Als das Mittel und hauptſächlichſte Moment für die Umänderung der Arten bezeichnet er demnach einen Vorgang, welchen er natürliche Züchtung im Kampfe ums Daſein nennt. Jede Organismen-Art iſt nach ihm innerhalb gewiſſer Grenzen veränderlich, eine Sache, welche allgemein anerkannt iſt. Iſt die Abänderung eine unnütze, ſo verliert ſie ſich wieder oder bleibt ohne Folgen. Iſt ſie dagegen nützlich, ſo verſchafft ſie dem betreffenden Individuum einen Vortheil über ſeine Mitweſen, wodurch daſſelbe eine größere Ausſicht auf Erhaltung ſeiner ſelbſt ſo wie ſeiner Nachkommenſchaft bekommt. Auf dieſe Weiſe entſteht eine Varietät oder Abart, aus welcher, wenn ſich der nämliche Prozeß durch 100, 1000, 10000 Generationen u. ſ. w. fortſetzt, zuletzt neue Arten, Familien, Ordnungen entſtehen, während die Zwiſchenformen oder die weniger begünſtigten Formen aus verſchiedenen Urſachen zu Grunde gehen. Dieſes Prinzip hat keine Grenze; es bedarf nur Zeit, an welcher es bekanntlich in der Geſchichte der Erde in keiner Weiſe mangelt.

Digitized by Google

(Volger berechnet allein die Zeit, welche das Schichtengebäude der Erde zu seiner Ablagerung bedurfte, auf 648 Millionen Jahre.) Auf diese Weise nun kommt Darwin schließlich auf die Annahme einer Abstammung aller lebenden Wesen von einigen wenigen erschaffenen Formen oder Stammarten mit nachheriger Abänderung (ungefähr vier bis fünf für das Thier- und eben so viel für das Pflanzenreich) oder, in noch konsequenterer Verfolgung seines Gedankens nach den Gesetzen der Analogie, auf eine einzige erschaffene Urform, vielleicht eine Zelle, ein Keimbläschen oder, wie der Uebersetzer, Prof. Bronn, sich noch bestimmter ausdrückt, eine Algenzelle, eine Fadenalge, von der an durch ein großes Entwicklungs- und Fortbildungsgesetz die Schöpfungsreihe allmälig bis zu ihrer heutigen Höhe emporstieg! Diesen hier nur in seinen Hauptumrissen wiedergegebenen Grundgedanken entwickelt nun Darwin in vierzehn Kapiteln in streng logischer Weise und gestützt auf eine ganze Armada von Thatsachen, Selbstbeobachtungen und scharfsinnigen Reflexionen. Weit entfernt, sich die großen Schwierigkeiten seiner Theorie zu verhehlen, legt er sie vielmehr selbst offen in vier besonderen Kapiteln dar und weiß ihnen in einer oft überraschenden Weise zu begegnen. Dennoch will Darwin sein Buch nur als eine vorläufige Veröffentlichung und als einen unvollkommenen Auszug betrachtet wissen, dem er nur wenige erläuternde Thatsachen zufügen könne, während sein eigentliches, mit allen gesammelten Thatsachen ausgerüstetes Werk erst einige Jahre später erscheinen könne. (Diese einstweilige Veröffentlichung geschieht wegen schwacher Gesundheit und weil Herr Wallace auf der malayischen Inselwelt zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt ist und Veröffentlichungen darüber macht.) — „Werden diese von mir und Herrn Wallace aufgestellten oder sonstige analoge Ansichten über die Entstehung der Arten zugelassen", sagt Darwin in seinem Schlußkapitel, „so läßt sich voraussehen, daß der Naturgeschichte eine große Umwälzung bevorsteht. Die Systematiker werden eine Erleichterung von großen Sorgen empfinden, und das vergebliche Suchen nach dem unbekannten und unentdeckbaren Wesen der Arten wird auf-

Digitized by Google

hören. Die anderen und allgemeineren Zweige der Naturgeschichte werden sehr an Interesse gewinnen; die Ausdrücke Verwandtschaft, Typus, Morphologie u. s. w. u. s. w. werden statt der bisherigen bildlichen eine sachliche Bedeutung gewinnen, und dadurch wird das Studium der Naturgeschichte überhaupt unendlich ansprechender (Verfasser dieses Aufsatzes möchte hinzufügen: philosophischer) werden. Ein großes und fast noch unbetretenes Feld für Forschungen über die Veränderungen der Organismen und deren Ursachen wird sich öffnen, und das Studium der Kulturerzeugnisse wird unermeßlich an Werth steigen. Die bisherigen Klassifikationen werden zu Genealogien werden und dann erst den wirklichen s. g. Schöpfungsplan darlegen. Die Geologie wird in den Stand gesetzt werden, ein vollkommenes Bild von den früheren Wanderungen der Erdbewohner zu entwerfen, und die ganze Geschichte der organischen Welt, so weit sie bekannt ist, wird sich als von einer uns ganz unerfaßlichen Länge herausstellen, dennoch aber nur ein kleines Bruchstück von derjenigen Zeit ausmachen, welche seit der Erschaffung des ersten Geschöpfs, des Stammvaters aller Wesen, verflossen sein muß." Endlich sieht Darwin einen mächtigen Einfluß auf die Physiologie voraus, welche sich allmälig auf eine neue Grundlage wird stützen und anerkennen müssen, daß jedes Vermögen und jede Fähigkeit des Geistes nur stufenweise erworben werden kann! (Eine eben so merkwürdige wie fruchtbare Idee, auf welche — wie Darwin im Vorwort berichtet — gestützt schon 1855 H. Spencer die Geisteslehre neu zu bearbeiten versucht hat.) Endlich wirft der geistvolle Autor einen prophetischen Blick in die Zukunft und deutet auf das durch seine Theorie offen gelegte Vervollkommnungsgesetz hin, dem zufolge sich voraussichtlich aus den jetzt lebenden Wesen immer schönere, höhere und vollkommnere Formen entwickeln werden.

Der englische Botaniker Hooker, welcher unmittelbar nach Darwin ein Buch über die Flora von Australien erscheinen ließ, in dem die Darwin'schen Grundsätze auf die Botanik angewendet sind, führt diesen letzteren Gedanken mit Bezug auf den Menschen aus und zeigt, wie die

Digitized by Google

jüngſten und daher am Beſten angepaßten Menſchen-Raſſen, Kaukaſier und Neger, von der Natur dazu beſtimmt ſcheinen, die älteren Raſſen, ſo namentlich Polyneſier und Rothhäute, im Kampfe um das Daſein zu beſiegen und von der Erde zu verdrängen, erſtere in den gemäßigten, letztere in den heißen Klimaten, und damit zugleich die Menſchheit ſelbſt einer ſteten Vervollkommnung entgegen zu führen. Außer ihm, welcher die „Fortſchritts-Doktrin“ die tiefſte von allen nennt, welche je naturhiſtoriſche Schulen in Aufregung verſetzt haben, und dem ſchon genannten Wallace ſollen ſich inzwiſchen in England auch die berühmten Naturforſcher Lyell und Owen für Darwin und ſeine Lehre erklärt haben. Sein Ueberſetzer Bronn nennt die Art, wie Darwin ſeinen Gegenſtand abhandelt, ein Muſter naturphiloſophiſcher Behandlung und iſt der Anſicht, daß ſeit Lyell's Principles of geology kein Werk erſchienen ſei, welches eine ſo große Umgeſtaltung der geſammten naturhiſtoriſchen Wiſſenſchaft erwarten laſſe. Er nennt es ein wunderbares Buch, welches keine teleſkopiſchen Entdeckungen, keine neuen Elementarſtoffe, keine anatomiſchen Enthüllungen eines zehntauſendfach vergrößernden Mikroſkops oder Dergleichen enthalte, ſondern nur neue Geſichtspunkte, unter welchen alte, ſeit zwanzig Jahren geſammelte Thatſachen betrachtet werden. Mit Klarheit, Geiſt und Logik ſuche der Verfaſſer ein Grundgeſetz im Sein und Werden der Organismenwelt nachzuweiſen, und ſeine Theorie übe dadurch, daß ſie die Möglichkeit einer eben ſo einfachen wie einheitlichen Erklärung für eine bis da unerklärte Erſcheinungswelt liefere, eine große Anziehungskraft aus. Auch werde ſie nicht mehr untergehen, indem ſie eine neue Bahn breche und wenigſtens den Weg zeige, auf welchem das große Entwicklungs- und Fortbildungsgeſetz der organiſchen Welt zu finden ſei. Dennoch dürfe man ſich nicht verhehlen, daß der neuen Theorie immer noch große und wichtige Bedenken und Einwände im Wege ſtänden, von denen nicht ſicher ſei, ob deren Entkräftung dem Urheber der Theorie ganz gelungen. Dieſe Einwände werden von ihm, der ſelbſt einen berühmten Namen gerade für dieſes Gebiet der theoretiſchen Natur-

Digitized by Google

forſchung trägt, mit Genauigkeit und Scharfſinn hervorgehoben und wohl noch lange eine bedeutende Schwierigkeit für die allgemeinere Anerkennung der Darwin'ſchen Theorie, welche ſo Vieles von dem bisher für richtig Gehaltenen umwirft, abgeben. Vielleicht auch, meint aufrichtig genug Bronn, ſehen wir bis jetzt nur noch durch gefärbte Gläſer; vielleicht iſt die Löſung des großen Räthſels wirklich ſchon gefunden, aber wir, wegen der langen Angewöhnung an andere Geſichtspunkte, ſind außer Stande ſie zu ſehen, und werden unſere Nachkommen in einigen Menſchenaltern anders urtheilen. Jedenfalls ſteht uns für die nächſte Zeit ein erbitterter Streit in der gelehrten Welt aus Anlaß der neuen Theorie bevor, wobei die Gelehrten darüber zu entſcheiden haben werden, ob das von Darwin gefundene Naturgeſetz ausreicht, um eine ſo wunderbare Erſcheinung wie die des Anwachſes der organiſchen Welt auf Erden, auf natürliche Weiſe zu erklären, oder ob, was dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes wahrſcheinlicher dünkt, hierzu noch andere, bis jetzt ungekannte oder nur geahnte Momente hinzugezogen werden müſſen — Momente, welche vielleicht mit den merkwürdigen Vorgängen des erſt neuerdings genauer erkannten Generationswechſels der Thiere und mit Abänderungen einzelner organiſcher Keime aus unbekannten Urſachen zuſammenhängen mögen. Jedenfalls hat Darwin, wie auch Bronn ausdrücklich anerkennt, den mächtigen Einfluß äußerer Lebensbedingungen auf entſtandene ſo wie auf entſtehende Naturweſen viel zu gering angeſchlagen, dagegen ſich ſelbſt wiederum eine Schwierigkeit bereitet, welche vielleicht in Wirklichkeit nicht beſteht. Wenn er nämlich den allererſten Anfang des organiſchen Lebens auf Erden als einen unbegreiflichen hinſtellt oder in die Form eines Wunders kleidet, ſo wäre daran zu erinnern, erſtens: daß die Streitfrage der ſ. g. Urzeugung durchaus noch nicht erledigt iſt, ſondern daß ſich im Gegentheil gerade neuerdings wieder ſehr gewichtige Stimmen für dieſe Art der Zeugung erheben — ein Umſtand, der Urſache dafür geworden ſein mag, daß die franzöſiſche Akademie, wie Bronn erzählt, abermals Verſuche in dieſer Richtung anſtellen läßt — und zweitens:

Digitized by Google

daß eine neueſte Richtung in der Geologie von einem uns bekannten Anfang des organiſchen Lebens auf Erden überhaupt Nichts mehr wiſſen will. Uebrigens berührt Dies die ganze Theorie nicht unmittelbar, da es ihr mehr auf die Entwicklung als auf den Anfang ankommt; und die Idee, daß ſich möglicher Weiſe die geſammte organiſche Welt aus einem erſten und kleinſten organiſchen Formelement (Zelle) durch zahlloſe Zwiſchenſtufen und mit Hülfe unendlicher Zeiträume bis zu ihrer heutigen Höhe und Ausbildung entwickelt habe, hält Bronn ſelbſt für nicht wunderbarer oder abenteuerlicher als ein wirkliches Geſchehen, das wir tagtäglich unter unſeren Augen beobachten — die allmälige Entwicklung eines organiſchen Weſens nämlich aus ſeiner erſten Keimzelle.

Diejenigen übrigens, welche ſich über die Darwin'ſche Theorie ein ſelbſtſtändiges Urtheil bilden wollen, müſſen das merkwürdige Buch ſelbſt leſen, da hier nur der Grundgedanke in ſeinen allgemeinſten Umriſſen wiedergegeben werden konnte und jedes Eingehen auf die Begründung deſſelben viel zu weit geführt haben würde. Auch abgeſehen von der Theorie enthält das Buch ſo vieles Schöne, Belehrende und für die Wiſſenſchaft überhaupt Fruchtbare, daß kein aufmerkſamer Leſer die darauf verwendete Zeit bereuen wird. Namentlich ſind die Gründe und Thatſachen, welche Darwin gegen die ſ. g. teleologiſche oder auf Zweckmäßigkeitsbegriffe gegründete Naturanſchauung vorbringt, ſo trefflich und ſchlagend, daß, wer nicht vorgefaßten Meinungen huldigt, davon überzeugt werden muß; und kann ſomit erwartet werden, daß auch ein mittelbarer Einfluß auf die Bildungsrichtung unſerer Zeit überhaupt von Seiten ſeines Buches nicht ausbleiben werde. Jedenfalls erhalten naturphiloſophiſche Richtungen wie diejenige, welche der Verfaſſer dieſes Aufſatzes gegen Herrn Prof. Agaſſiz bekämpfte, damit einen unheilbaren Stoß; und die Nothwendigkeit für die Wiſſenſchaft, auf irgend eine Weiſe des Grundes der fraglichen Erſcheinungen Herr zu werden, wird deutlich und nahe vor Augen gerückt. Es iſt eine Thatſache, daß organiſche Arten fortwährend ausſterben, ohne daß die

Digitized by Google

Welt leerer wird; und ſchon daraus folgt mit logiſcher Nothwendigkeit, daß durch irgend einen natürlichen Vorgang neue an ihre Stelle treten müſſen. Die Geſetze dieſes Vorgangs aber müſſen gefunden werden — vorausgeſetzt, daß ſie durch Darwin nicht bereits gefunden ſind. — Am wahrſcheinlichſten freilich dürfte ſein, daß ſeine ganze Theorie ſchließlich als eine, wenn auch an ſich richtige, doch einſeitige und für das, was ſie leiſten will, nicht ausreichende erkannt werden wird. Daß der Kampf um's Daſein in Verbindung mit der Vererbung erworbener Kräfte und Eigenthümlichkeiten (für welche zahlreiche Beiſpiele und Erfahrungen vorliegen) im Darwin'ſchen Sinne eine der Urſachen für den Anwachs der organiſchen Welt auf Erden gebildet haben muß, kann wohl nach ſeiner Auseinanderſetzung kaum mehr bezweifelt werden. Daß ſie aber auch die alleinige geweſen ſei, iſt weder glaubhaft, noch liegt irgend eine Nöthigung zu ſolcher Annahme in den Thatſachen. Namentlich iſt der Einfluß äußerer Umſtände und Lebensbedingungen auf die Umänderung der Naturweſen — wie ſchon erwähnt — ein viel bedeutenderer, als Darwin glaubt, und faſt jede neue Entdeckung oder Beobachtung der Wiſſenſchaft liefert neue Belege für die mächtige Einwirkung dieſes, von Darwin wohl nur ſeiner Theorie zuliebe ſo gering geſchätzten Einfluſſes.

Digitized by Google

Geist und Körper.

(Geist und Körper in ihren Wechselbeziehungen, mit Versuchen naturwissenschaftlicher Erklärung. Von K. Reclam, Docent an der Universität Leipzig. Leipzig und Heidelberg, 1859. — J. G. Fichte: Anthropologie oder Lehre von der menschlichen Seele, neubegründet auf naturwissenschaftlichem Wege ꝛc. 2. Aufl. 1860.)

(1860.)

In der zuerst genannten Schrift stellt sich der dem größeren Publikum namentlich als Herausgeber des Kosmos, einer Zeitschrift für angewandte Naturwissenschaften, bekannte Herr Verfasser die Aufgabe, eine der brennendsten wissenschaftlichen Fragen der Gegenwart, die Frage nach dem Verhältniß von Geist und Körper nämlich, vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus zu erörtern — ein Unternehmen, das um so dankbarer anerkannt werden muß, je seltener die Männer der engeren Wissenschaft sich bisher in eingehenderer Weise über diese hochwichtige Frage haben vernehmen lassen. Das Streben nach Wahrheit — ein Streben, welches überall die edeln und tüchtigen Geister kennzeichnet — ist es gewesen, welches, wie der Verfasser in der Einleitung sagt, ihn zu seinem Entschlusse getrieben hat. In der Weise ächter Naturforscher bezeichnet er dabei sogleich gewisse Grenzen, über welche die gegenwärtige Wissenschaft noch nicht hinauszugehen im Stande ist und verspricht, seine Aufmerksamkeit mehr den sogenannten Vorfragen, als der eigentlichen Entscheidung, welche zur Zeit noch nicht möglich sei, zuwenden zu wollen. Diese Grenzen erkennt natürlich Jeder, der sich auf wissenschaftlichem Boden bewegen will, an, nur über ihre Ausdehnung und über das Mehr oder Weniger derselben kann gestritten werden.

Digitized by Google

In einem ersten Abschnitt wird die Herrschaft der Nerven über den Stoff und ihre Abhängigkeit besprochen, und erhalten wir dabei zunächst einige interessante Nachweise über die Einseitigkeiten der allgemeinen Welt- oder Naturanschauung, welche bisher durchschnittlich noch jeder größeren Entdeckung in den Naturwissenschaften fast unmittelbar gefolgt sind. Solche Einseitigkeiten sind indessen nicht ohne tiefere historische Bedeutung und meist nothwendig, um die neue Entdeckung in ihr ganzes Licht zu stellen, während der Gang der Wissenschaft im Großen und Ganzen dadurch doch nicht behindert oder beirrt wird. Sodann wird im Einzelnen gezeigt, wie die Nerven sowohl den Stoffwechsel beherrschen, als auch umgekehrt ihrerseits von demselben abhängen — Alles Dinge übrigens, welche zu der eigentlichen Frage, die den Vorwurf des Buches bildet, nur eine entferntere Beziehung besitzen. Am Schlusse dieses Abschnittes ruft der Verfasser, indem er sich auf einen Ausspruch Huschke's bezieht, der Naturphilosophen diejenigen nennt, welche die gesetzliche Einheit von Geist und Körper festhalten, aus: „Wenn dies die Naturphilosophie will und thut, so wird ihr vor Kurzem noch verrufener Name bald wieder zu Ehren gekommen sein und zwar zu größeren, denn je!"

Der zweite Abschnitt handelt von der Abhängigkeit des Geistes vom Körper und seiner Macht über denselben, ohne daß, wie der Verfasser sagt, die Naturwissenschaft etwas Genaues wissen kann über die Art und Weise, wie der gegenseitige Zusammenhang zu Stande kommt. Eine fast unbesiegbare Schwierigkeit der Forschung liegt hier in der Unzugänglichkeit der Central-Nervenapparate während des Lebens, sowie in ihrer überaus feinen und schwer zu verfolgenden Struktur. Indessen drängen nach Reclam alle Erfahrungen darauf hin, „daß Gehirn und Rückenmark für Ausübung der geistigen Fähigkeiten (bei Mensch und Thier) unumgänglich nothwendig sind." Niemand sucht jetzt mehr den Sitz der geistigen Kräfte im Blut oder in der Zirbeldrüse u. s. w. Ferner ist erwiesen, daß die niedersten Menschenrassen, sowie die mit der geringsten Intelli-

Digitized by Google

genz begabten Thiere das verhältnißmäßig kleinſte und einfachſte Gehirn beſitzen, ſo daß „wir beim Menſchen das am weiteſten ausgebildete und in ſeinen verſchiedenen Theilen am vollendetſten zuſammengeſetzte Gehirn erkennen.“ Ebenſo haben beſonders begabte Menſchen auch ein beſonders gut ausgebildetes Gehirn; Idioten und Cretinen dagegen ein dergleichen mangelhaftes. Ferner wiſſen wir, daß zur ungetrübten Ausführung geiſtiger Verrichtungen ein gewiſſer Zuſtand von Geſundheit des Gehirns nothwendig iſt, alſo namentlich regelmäßige und reichliche Ernährung deſſelben. Deßwegen hemmt Blutmangel die Denkverrichtung, ebenſo wie der Zuſtand der Verdauung, während deſſen der Zufluß des Blutes mehr nach andern Organen, als dem Gehirn, gerichtet iſt. Störungen des Blutkreislaufs in den Unterleibsorganen beeinträchtigen die geiſtigen Funktionen und können ſogar Geiſteskrankheit hervorrufen. Ebenſo verringert ſchlechte Ernährung, Mangel an reiner Luft u. drgl. die Denkfähigkeit, während narkotiſche, in den Körper eingeführte Stoffe die Gedankenthätigkeit auf das Weſentlichſte verändern. Augenblickliche Zuſtände körperlicher Organe, z. B. des Magens durch Ekel, unterbrechen ſofort die Gedankenreihe, und Entbehrung läßt Muth, Arbeitsfähigkeit und Selbſtgefühl ſich vermindern. Ferner rufen körperliche Zuſtände geiſtige Wahrnehmungen hervor, wofür namentlich die bekannten Wirkungen des Hadſchiſch oder indiſchen Hanfes, die krankhaften Sinnesbilder, die Fata Morgana, der Ragl und Aehnliches als Beiſpiele angeführt werden. Intereſſant iſt dabei die nach Graf Escayrac gemachte Anführung, daß die Geſichtstäuſchungen beim Ragl bei den verſchiedenen Theilnehmern einer Geſellſchaft zwar Analogie haben, aber doch verſchieden ſind nach Charakter und Bildungsſtufe der Befallenen. Ein Beduine, der niemals Bäume geſehen hat, wird keinen Wald um ſich wähnen; wo wir einen Wagen ſehen, wird der Araber ein Kameel ſehen, ſtatt des Kirchthums ein Minaret u. ſ. w. In derſelben Weiſe geſtalten ſich die nächtlichen Traumbilder der Geſunden, ſowie die Sinnestäuſchungen der Fiebernden oder Geiſteskranken verſchieden je nach der verſchiedenen Bildungs-

Digitized by Google

ſtufe und den Anſchauungen, welche im Leben gewonnen worden ſind — Alles Erfahrungen, welche beweiſen, daß ſelbſt da, wo die Seele aus ihren gewöhnlichen Verhältniſſen heraustritt, ſie doch immer feſt an die Eindrücke ihrer jedesmaligen Vergangenheit und an die Geſetze ihrer ſenſualiſtiſchen Entſtehung gebunden iſt. Als Beiſpiele wiederum, welche den rückläufigen Einfluß des Geiſtes auf den Körper dokumentiren, führt Reclam die Aeußerungen des Willens an, welcher indeß erſt allmälig durch Uebung ſeine ganze Herrſchaft erlangt; ferner die Bewegungen und Ausſcheidungen in Folge von Furcht, Schrecken, Lüſternheit u. ſ. w., die Einflüſſe von Kummer oder Freude auf Appetit und Ernährung, die augenfälligen Wirkungen der Einbildungskraft oder heftiger, geiſtiger Aufregung u. ſ. w. u. ſ. w. Alsdann folgen noch einige Beiſpiele von Hirnverletzungen, aus denen der Verfaſſer den Schluß zieht, „daß das allgemeine Zuſammenwirken der Hirntheile ein nothwendiges Mittelglied für die regelmäßige Ausführung der geiſtigen Verrichtungen des Menſchen ſei.“

Die dritte Abtheilung enthält die geharniſchte Abwehr eines Angriffes gegen die phyſiologiſche Wiſſenſchaft, welchen Herr Frohſchammer, Prof. der Philoſophie in München, in den Beilagen zur Augsb. Allgemeinen Zeitung, vom 25. Mai bis 7. Juni 1855, unternommen hatte. Da F. nach Reclam nicht bloß ſeinen Gegner K. Vogt, ſondern die Naturwiſſenſchaft als ſolche ſchmäht, ſo iſt es Pflicht, ihm zu antworten. Es wird nachgewieſen, daß Herr F. in ſeinen Briefen über „Menſchenſeele und Phyſiologie“ wie der Blinde von der Farbe redet, und daß ſeine Einwendungen für den Naturforſcher nur den Werth einer „Wortfechterei“ haben. Herrn F.'s ganze Auffaſſung der Phyſiologie und der Naturwiſſenſchaften überhaupt wird als derart erwieſen, daß er ſich zur gründlichen Beurtheilung der einſchläglichen Fragen als ganz unfähig zeigt und die derbe Zurechtweiſung Reclam's vollkommen verdient zu haben ſcheint.

Die vierte Abtheilung trägt den Titel: Summe oder Ganzes? und beſpricht einen der wichtigſten Unterſchiede in den Auffaſſungen der

Digitized by Google

Philoſophie und der Naturwiſſenſchaft, indem die erſtere immer mehr von dem Ganzen, die letztere immer mehr von den Theilen auszugehen ſtrebt. Die gewöhnliche philoſophiſche Annahme, daß das „Ganze“ noch etwas mehr ſei, als die „Summe“ ſeiner einzelnen Theile, hat zwar nach Reclam ungemein viel Beſtechendes und Einſchmeichelndes, iſt aber doch unrichtig und den Anſchauungen der Naturforſchung entgegen. Somit bedarf auch dieſe zum Nachweis des urſächlichen Zuſammenhangs der einzelnen Theile eines Organismus keines „Lebensprinzips“, keiner „Lebenskraft“, keiner Annahme einer Differenz zwiſchen dem „Ganzen“ und der „Summe“. Den außerhalb der Naturwiſſenſchaft ſtehenden Philoſophen ergeht es bei Betrachtung der lebenden Weſen, wie dem Ungebildeten beim Betrachten einer Lokomotive; er ſtaunt ſie als ein Wunderding an, deſſen Wirkungen er ſieht, deſſen treibende Kräfte aber er nicht begreift. Kann auch für den Augenblick die Naturwiſſenſchaft noch nicht beweiſen, weder, daß alle Thätigkeiten des Menſchen nur durch die Summe der einzelnen Theile zu Stande kommen, noch daß über dieſen kein „Ganzes“ ſich befindet, ſo kann doch auf dem Wege der Analogie nachgewieſen werden, daß es unnöthig iſt, ein von der „Summe“ verſchiedenes „Ganze“ anzunehmen. Den direkten Beweis dafür wird erſt eine ſpätere Zeit zu führen im Stande ſein.

Der fünfte Abſchnitt iſt überſchrieben: Weſentlich verſchieden oder nicht? und bemüht ſich, den zwingenden Einfluß naturwiſſenſchaftlicher Nachweiſe auf den Standpunkt der Philoſophie darzulegen. „Daß das Gehirn beim Denken in Thätigkeit ſei,“ heißt es, „findet jetzt wohl nirgend mehr Widerſpruch. Selbſt Gegner der Phyſiologie geben zu, daß es „auf Gehirnfunktion hauptſächlich ankomme.“ Die Frage beſteht alſo nur darin, ob das Gehirn an und für ſich genüge, jene Funktionen hervorzubringen,“ oder ob es außerdem der Annahme einer „von außen auf das Gehirn einwirkenden, daſſelbe beherrſchenden Kraft als ſelbſtſtändiger, unmaterieller Urſache“ bedürfe? Die Naturwiſſenſchaft begnügt ſich mit der erſten Art der Erklärung, die Philo-

Digitized by Google

ſophie hingegen nicht und „ſpricht zugleich der Naturwiſſenſchaft die Berechtigung ab, auf ihre Weiſe und mit ihren Hülfsmitteln den Verſuch zur Löſung der Frage zu machen, weil die Funktionirung des Gehirns „weſentlich verſchieden" ſei von der Funktionirung der übrigen Organe. Dieſe Behauptung von der „weſentlichen Verſchiedenheit" wird nun des Näheren unterſucht und im Einzelnen nachgewieſen, daß eine ſolche Verſchiedenheit weder anatomiſch noch chemiſch, noch funktionell beſteht oder beſtehen kann. Entfernt man das Gehirn oder einen Theil deſſelben, ſo geht ſeine Funktion im Wahrnehmen, Vorſtellen und Urtheilen ebenſo verloren, wie die in Bewegung beſtehende Funktion des Muskels verloren geht, wenn man denſelben zerſchneidet oder entfernt. Umgekehrt wird durch Uebung im Nachdenken das Gehirn des Gelehrten ebenſo geſtärkt, wie durch Arbeit die Muskeln des Schmiedes oder des Schloſſers u. ſ. w. Mit zunehmender Geiſteskraft ſteigt das Gewicht des Gehirns und fällt mit abnehmender im höheren Alter. Bei den geiſtig begabteſten Menſchen hat man die ſchwerſten Gehirne gefunden, wofür Reclam die Beiſpiele von Dupuytren, Cuvier, Cromwell, Byron anführt. Auch die höheren Menſchenraſſen zeichnen ſich ſtets durch größere und beſſer organiſirte Gehirne vor den niederen aus. Ferner hat bei allen Raſſen der Mann ein größeres Gehirn als das Weib. Daſſelbe Geſetz zeigt ſich durch die ganze Thierreihe, ſo daß „je höher ein Thier ſteht, deſto größer ſein Gehirn iſt." Nach Allem dieſen kann die Beziehung zwiſchen der Maſſe des Gehirnes und dem Grade der geiſtigen Fähigkeiten unmöglich in Abrede geſtellt werden. Schon Magendie ſprach es vor Jahrzehnten aus, daß man „ſelten finden wird, daß ein durch ſeine Fähigkeiten ausgezeichneter Mann nicht auch einen großen Kopf habe."

Aber dieſe Größe zeigt natürlich immer nur Anlage und Fähigkeit zur Ausbildung an, nicht den Grad der vorhandenen Ausbildung und damit der Leiſtungsfähigkeit ſelbſt. Auch die Größe des Körpers hat Einfluß auf die Gehirngröße. Abnorme Kleinheit des Gehirns bringt

Digitized by Google

man faſt unwillkürlich mit geringen geiſtigen Fähigkeiten in Zuſammenhang, während eine ſehr vorgebaute Stirn Jedem den Eindruck des überlegenen Denkers macht. Hirnſchwund iſt in der Sprache der Wiſſenſchaft gleichbedeutend mit Unfähigkeit zu geiſtigen Verrichtungen. Weiter hat die Chemie intereſſante Anhaltspunkte gegeben und gezeigt, daß in dem Nervenſyſtem „eine Materie von ſo labilem chemiſchem Standpunkte (wie ſich Lehmann ausdrückt), von ſolcher Beweglichkeit in ihren näheren und nächſten Beſtandtheilen" angehäuft iſt, „wie wir ſie kaum in einem anderen Organe des thieriſchen Körpers wiederfinden." Auch bezüglich des Fettgehalts des Gehirns hat Bibra nachgewieſen, daß dieſer Gehalt um ſo größer erſcheint, „je höher organiſirt ein Thier iſt und je mehr Intelligenz es beſitzt." Auch iſt erwieſen, daß die Nervenſubſtanz von ihrer chemiſchen Miſchung abhängt, und daß ihre Leiſtungsfähigkeit um ſo größer iſt, je mehr ihr eigenthümliche Nährſtoffe ſie aus dem Blute entnehmen kann — ein Stoffersatz, der immer nur auf chemiſchem Wege vor ſich gehen kann. Auf hinreichende Gründe geſtützt bekennt ſich der berühmte Ludwig (Lehrbuch der Phyſiologie) zu der Annahme, daß die Urſache der Kraftentwicklung in den Nerven, wie bei allen anderen Körperorganen, in dem chemiſchen Umſatze der Stoffe zu ſuchen ſei. Auch die Krankheitslehre zeigt, daß die Neren abhängig von der chemiſchen Conſtitution des Blutes ſind, und daß jede Veränderung in der Blutmiſchung ſich auch in der Funktion der Nerven kundgibt — wie dieſes namentlich an Bleiſüchtigen beobachtet werden kann. Auch ſind die Nerven das feinſte chemiſche Reagens, welches es gibt. Durch ſolche und ähnliche Betrachtungen kommt Reclam zu dem Schluß, „daß Nerv und Muskel nicht „weſentlich" von einander verſchieden ſind," und begleitet dieſen Schluß mit den Worten: „Welche Schimpfworte haben die Philoſophen nicht in den letzten Jahrzehnten geſprochen und geſchrieben; welche unfläthige, rohe und gemeine Behandlung iſt den Naturwiſſenſchaften von Seiten einiger Theologen wegen eben dieſes Ausſpruches zu Theil geworden; dennoch müſſen wir ihn wiederholen,

Digitized by Google

weil uns die Macht der Wahrheit und die Gewalt der Thatsachen höher steht, als das Poltern einiger beschränkten Köpfe."

Der sechste Abschnitt handelt über den heutigen Standpunkt der Naturwissenschaft und die gegen denselben erhobenen Vorwürfe. Nicht leichtsinnig oder auf frivole Weise, so weist Reclam nach, sind die Naturforscher von heute zu ihren meist ganz irrthümlich „materialistisch" genannten Ansichten gekommen, sondern geleitet von den durch nüchterne Beobachtung gewonnenen wissenschaftlichen Thatsachen. Während es für sie Bedürfniß und Grundsatz ist, von allen Erscheinungen die Ursachen aufzusuchen, überschreitet die Annahme der sogenannten Spiritualisten in Bezug auf das Seelenwesen in allen Punkten die menschlichen Erkenntnißmittel und nimmt ein unerklärbares Wunder zu Hülfe, um etwas Dunkles, Unerklärtes zu erklären. Nach Reclam's Ueberzeugung kann der Begriff des „Materialismus in der Naturwissenschaft" vernünftiger Weise nur die Ausdehnung haben, daß er sich auf die Deutung der Geistesfähigkeit als einer Funktion des Gehirnes, — d. h. als abhängig und für menschliche Wahrnehmung unzertrennlich von der materiellen Grundlage des körperlichen Organs — beschränkt, während der „Materialismus als philosophisches System" weiter geht und Consequenzen zieht, die über die Naturwissenschaft hinausgehen und daher nicht mehr unmittelbar von ihr beurtheilt werden können. Ganz gedankenlos ist es, die s. g. „materielle Richtung der Zeit" mit dem „Materialismus in der Naturwissenschaft" zu verwechseln und gar letzterer die Schuld jener Richtung aufzubürden! Der heutige Standpunkt der Naturwissenschaft ist viel weniger ein materialistischer, als vielmehr ein realistischer. „Wem," fragt der Herr Verfasser, „gebührt unter solchen Umständen mehr der Vorwurf frivoler, d. h. leichtsinniger Gesinnung — dem Naturforscher, welcher am Thatsächlichen festhält ꝛc. — oder dem Philosophen, der den Drang der Menschen nach Erkenntniß dadurch zu beschwichtigen sucht, daß er irgend eine Möglichkeit „statuirt" und sie mit mehr oder minder Scharfsinn durch Dialektik zu vertheidigen sich bemüht?"

Digitized by Google

Bezüglich einiger aus den Resultaten der Naturforschung neuerdings gezogener allgemeiner Consequenzen, namentlich was die Fortdauer der Seele angeht, spricht sich der Verfasser dahin aus, daß der Naturwissenschaft keine Berechtigung zustehe, darüber abzusprechen. Es existirt nach ihm kein Erfahrungsmaterial über zukünftiges Leben und Ewigkeit. Die Naturwissenschaft kann Uebersinnliches weder leugnen, noch beweisen, sondern muß seine Existenz unentschieden lassen. Diese Bescheidenheit von Seiten des einzelnen Naturforschers mag zu loben und nur zu bedauern sein, daß bei Theologen und Philosophen dieselbe Bescheidenheit nicht anzutreffen ist. Anstatt, wie die Naturforschung es thut, die Existenz eines Uebersinnlichen in Zweifel zu lassen, ergehen sie sich vielmehr auf dessen Gebiet mit dem breitesten Behagen. Ja, Nichts würde ihnen und ihrer reaktionärsten Richtung erwünschter sein, als ein solches Aufgeben aller über das bloße Beobachtungsfeld hinausreichenden Positionen von Seiten der Naturwissenschaft, und wollte man des Verfassers Ansicht in ihre Consequenzen verfolgen, so würde damit Alles, was die Erfahrungswissenschaft Großes geleistet hat, in seiner allgemeinen wissenschaftlichen Bedeutung wieder in Frage gestellt und das ganze und weite Feld des Uebersinnlichen und Außernatürlichen, des „Wunders" in Glaube und Wissenschaft, den Gegnern der Naturforschung in unbestrittenen Besitz gegeben werden. Daß der Verfasser selbst alles dieses am wenigsten im Sinne gehabt hat, geht aus seinen eignen vorhin angeführten Behauptungen zur Genüge hervor, und er wollte wohl nur sagen, daß der unmittelbare Gegenstand der Naturforschung nur das sinnlich Gegebene sein könne. Anders gestaltet sich die Sache, sobald man die auf solchem Wege gefundenen Resultate nach ihrer philosophischen Bedeutung zu untersuchen unternimmt. Damit verläßt man allerdings den unmittelbaren Boden der Naturforschung und betritt den Boden der allgemeinen Wissenschaft, zu dessen Bebauung alle Fächer des menschlichen Wissens gleicherweise ihren Beitrag zu liefern haben. Keines derselben kann aber gerade in diesem Augenblicke hierzu berufener sein, als die in den

Digitized by Google

letzten Jahrzehnten so mächtig vorangeschrittene Naturwissenschaft, und alle Stimmen rufen nach ihr als einer Erlöserin aus der bisherigen philosophischen und theologischen Wirrniß. „Die so oft gehörte Behauptung, Philosophie und Naturforschung gingen einander Nichts an (so schrieb der Verfasser dieses Aufsatzes schon bei einer früheren Gelegenheit), weil sich jene mit dem Wesen, diese aber nur mit der sinnlichen Erscheinung der Dinge befasse, beruht ganz einfach auf einer Verwechselung von Naturforschung und Naturwissenschaft. Der Naturforscher mag Recht haben, wenn er sich nur an seinen Gegenstand hält und alles darüber Hinausliegende nicht für seine Sache ansieht; die Naturwissenschaft aber verzeichnet die von dem Forscher gefundenen Resultate und bringt sie in Zusammenhang unter sich und mit den allgemeinen Interessen der Menschheit." Keinem kann eine Grenze gesteckt werden, bis zu welcher er in der Deutung der von der Wissenschaft gefundenen Resultate gehen will oder gehen zu dürfen glaubt, und die ewigen Gesetze des richtigen Denkens sind der einzige Richter über Wahrheit oder Unwahrheit seiner Deutungen. Wer hier unnöthigerweise zurückhalten oder der Forschung gewisse Grenzen stecken wollte, welche sie nicht zu überschreiten habe, würde nur dem Fortschritt der Wahrheit und der menschlichen Erkenntniß in den Arm fallen, ohne ihn doch auf die Dauer aufhalten zu können. Herr Reclam hat dieses um so weniger gewollt, als er im weiteren Verlauf des in Rede stehenden Abschnittes die Naturwissenschaft auf das Nachdrücklichste in Schutz nimmt gegen einige ebenso lächerliche als falsche Beschuldigungen, welche ihr in den Streitigkeiten der letzten Jahre zu Theil geworden sind, so gegen die Vorwürfe, als sei sie für Sitte und Moral nachtheilig oder als befördere sie die Frivolität u. s. w. Im Gegentheil befördert sie nach ihm zufolge des veredelnden Einflusses der Wissenschaft überhaupt wirkliche Tugenden und eine gleichmäßige Ausbildung von Körper und Geist besser als alle Theologie. Ja, wenn man selbst alle neuerdings aus den Naturwissenschaften gezogenen materialistischen und atheistischen Consequenzen zugeben und sogar in das Leben ein-

Digitized by Google

führen wollte, so würde doch nach Reclam das Beispiel eines großen und gebildeten Volkes auf Erden beweisen, daß alle die davon befürchteten Nachtheile nur erträumte sind. Die Japanesen haben sich nach ihm die „materialistische" Anschauung so sehr zu eigen gemacht, daß sie allgemein die Fortdauer nach dem Tode leugnen und dem Atheismus huldigen. Dennoch weiß man nicht, daß sie in irgend einer Beziehung nach Moralität und Sitte tiefer stünden, als irgend eines der sogenannten civilisirten Völker. Künste und Wissenschaften blühen bei ihnen so sehr, daß selbst die in den Wachtzimmern befindlichen Soldaten sich nicht, wie bei uns, mit Trinken, Rauchen und Spielen, sondern mit Lesen von Gedichten und Abhandlungen, sowie mit gelehrten Disputationen die Zeit vertreiben. „Alle Reisenden stimmen darin überein, daß sie kein Volk gesehen hätten, das gebildeter und rücksichtsvoller in seinem Benehmen durch alle Schichten der Bevölkerung, scharfsinniger und rechtschaffener im Verkehr, und dessen Staatseinrichtungen pünktlicher geordnet erschienen, als dieses Alles bei den Japanesen der Fall ist." „Und doch," ruft der Amerikaner Burrows, der ihre prächtig geordnete Todtenstadt besuchte, aus, „sind die Japaner eine Nation von Atheisten!"

In seiner hier sich anschließenden Polemik gegen Moleschott hätte der Verfasser etwas weniger aufmerksam auf einzelne Schwächen und etwas gerechter gegen dessen große Verdienste und hervorragende Fähigkeiten sein dürfen.

Im siebenten und letzten Abschnitt wird eine der interessantesten und wichtigsten Fragen philosophischer Naturbetrachtung, die Frage von der Thierseele nämlich und von dem sogenannten Instinkt, eingehend und gestützt auf wirkliche und Selbstbeobachtung, abgehandelt. Bei der Wichtigkeit und der selbstständigen Stellung dieser Frage, welche bisher in den spekulativ-philosophischen Systemen so gut wie begraben lag und jetzt erst von wirklich erfahrungsmäßigen Gesichtspunkten aus philosophisch behandelt zu werden beginnt, mag es entschuldigt werden, wenn die vorliegende Besprechung den Abschnitt nicht weiter berührt und

Digitized by Google

einſtweilen auf eine beſondere Behandlung deſſelben im Verein mit einigen anderen hier einſchlagenden Schriften in einem eigenen Aufſatz hinweiſt.

Somit iſt Herrn Reclam's Buch ein reichhaltiger und ſchätzenswerther Beitrag zur Löſung oder doch wenigſtens zur Aufhellung von Fragen und Angelegenheiten, welche der Gegenwart am meiſten am Herzen liegen, und jeder Gebildete, der Antheil an dieſen Fragen nimmt, wird daraus Belehrung für Kopf und Herz zu ſchöpfen im Stande ſein. Das Buch iſt — bezeichnend genug — Sr. Hoheit dem Herzog Ernſt von Sachſen-Coburg-Gotha zugeeignet und damit bewieſen, daß die freie Forſchung auch auf Thronen der Anhänger nicht entbehrt. — Was des Verfaſſers Standpunkte nach ihrem Verhältniß zu den allgemeinen Geſichtspunkten der pſychologiſchen Wiſſenſchaft ſelbſt angeht, ſo ſind dieſelben, wie der aufmerkſame Leſer wohl ſelbſt bemerkt haben wird, trotz der Gegenverſicherung des Autors doch urſprünglich mehr dualiſtiſcher Natur, indem Nerven und Stoff, Geiſt und Körper von Anfang an einander entgegengeſetzt werden und, wie ſchon der Titel angibt, in ihren gegenſeitigen Wechſelbeziehungen geſchildert werden ſollen. Später jedoch, von der Gewalt der Thatſachen und von der eignen Logik gedrängt, kommt der Verfaſſer mehr zu moniſtiſch-materialiſtiſchen Anſichten und ſpricht ausdrücklich von der „geiſtigen Funktion" des Gehirns, von „Denkverrichtung" u. ſ. w. Dabei wird indeſſen ein näheres Eingehen auf das innere Verhältniß von Körper und Geiſt oder eine eigentliche Erklärung deſſelben vermieden — und dieſes mit Recht, da der dermalige Stand unſerer Kenntniſſe noch zu wenige wirkliche Anhaltspunkte für eine ſolche Erklärung bietet, und die eigentlichen inneren Zuſammenhänge von dem, was wir Körper und Geiſt nennen, wohl immer ein Räthſel für uns bleiben werden. Oder man müßte denn annehmen, das Räthſel ſei neuerdings befriedigend gelöſt worden durch die Auseinanderſetzungen Herrn Immanuel Hermann-Fichte's, Profeſſors in Tübingen, deſſen Anthropologie oder Lehre von der menſchlichen Seele, neu-

Digitized by Google

begründet auf naturwissenschaftlichem Wege für Naturforscher, Seelenärzte und wissenschaftlich Gebildete überhaupt, 2. Aufl. 1860, fast in allen Stücken einen interessanten Gegensatz zu dem Buche des Herrn Reclam bildet. Auf dem Wege der alten spekulativen Philosophie hat Herr Fichte mit vielem Bewußtsein die Entdeckung gemacht, daß weder dualistische, noch monistische Meinungen das Richtige enthalten, sondern daß ein vollkommenes Ineinander von Leib und Seele, eine Wesensgleichheit beider stattfindet; es sind verschiedene Substanzen, aber in innigster Verbindung und Wechselduchdringung. Nachdem in noch weiterer Consequenz die Identität von Geist und Natur, von Seele und Leib behauptet, und die Seele nebenbei ein reales, aber individuelles Wesen genannt worden ist, folgt plötzlich ein Um- und Rückschlag in den äußersten Spiritualismus, indem behauptet wird, daß die Seele ihren Leib sich selber ausgestaltet und daß die Lebensvorgänge Seelenverrichtungen sind. „Der Leib," heißt es, „ist nur die nach Außen gewendete, raumzeitlich sich darstellende Seele selber, der Ausdruck ihrer eigenthümlichen Seelenhaftigkeit oder Eigenart." Dabei soll ein Sein der Seele im Raum und in der Zeit ebenso zu verneinen sein, wie eine Raum- und Zeitlosigkeit derselben!! „Die organischen Verrichtungen sind aus bewußtlos bleibender Seelenthätigkeit zu erklären." Dem folgt wieder die Annahme eines „dreigliedrigen Verhältnisses von Geist, organischer Kraft und von leiblichen Stoffen" — so daß Einheit, Zweiheit und Dreiheit ihre Vertretung finden und für die Bedürfnisse aller Schulen gesorgt ist. Aber der verrätherische Pferdefuß kommt zu Tage, sobald das philosophische Schifflein des Herrn Verfassers in etwas engeres Fahrwasser geräth und concretere Fragen zur Behandlung kommen. Da wird denn philosophisch-theologisch nachgewiesen, daß das Leben ein bloßer „Vorbereitungszustand" für das Jenseits ist, und daß die Seele im Tode die „chemische Stoffwelt" von sich abstreift! In Sachen der Seelenfortdauer wird nicht bloß eine dergleichen allgemeine für Thier- und Menschenseele, sondern auch, da dies für den Menschen nicht genügen würde, eine

Digitized by Google

Besondere individuelle für diesen philosophisch und empirisch bewiesen. Empirisch zeigt sie sich im Hellsehen und in der Ekstase, welchen Zuständen ein besonderes, von den unglaublichsten Behauptungen und einer wahrhaft antediluvianischen Logik strotzendes Kapitel gewidmet wird. Sie beruhen nach Fichte auf einer „vorübergehenden relativen Entleibung," auf „Anticipationen oder Vorstufen des Todes," welche uns bei genauerer Untersuchung „einen fast an Gewißheit grenzenden Einblick in den Zustand nach dem Tode gewähren könnten." Ja sogar durch Ascese oder Peinigung des Leibes soll im Leben schon der sogenannte „innere Leib" oder „pneumatische Organismus," den Fichte von dem gewöhnlichen oder äußeren Leib unterscheidet, und dessen seherische Kraft derart entfaltet werden, daß eine Gemeinschaft zwischen den sinnlich lebenden und den Abgeschiedenen eintritt, wenn auch nur durch inneres Hellsehen oder Wachtraum! Dabei findet ein höheres, die gewöhnlichen Grenzen sinnlich-leiblicher Erkenntniß überschreitendes Schauen statt. Im Tode verbleibt uns nur der „innere Leib," und der künftige Zustand ist ein Zustand „vollständiger Entsinnlichung." Das Hellsehen selbst ist wahrsagender Wachtraum und geht ohne Nervenvermittelung vor sich, da die Seele unter besonderen Umständen nach Fichte auch ohne Vermittelung der ihr sonst dienenden Organe wirken kann! Es findet in ihm eine Aufhebung der gewöhnlichen Verbindung von Leib und Seele, eine freiere Entbindung des Bewußtseins, eine gesteigerte geistige Kraft statt, und wird daraus wieder rückwärts gefolgert, daß die Seele auch ohne Leib und Nervenapparat des Bewußtseins fähig sein müsse — welches Bewußtsein mit dem Namen des „jenseitigen" bezeichnet wird. Dabei kann es dann nicht anders sein, als daß der Leib — ganz im Widerspruch mit den im allgemeinen Theil ausgeführten Theorien — nur als eine Bindung und Einschränkung des geistigen Schauens und Wirkens betrachtet wird. Ja, sogar an Geister und an das Besessensein scheint Herr Fichte in allem Ernste zu glauben! und ist nur zu verwundern, daß nicht auch das Tischrücken eine Rolle unter den aufgeführten Be-

Digitized by Google

weisen spielt. Und solche Dinge wagt man vom Katheder herab für Philosophie und gar für „auf naturwissenschaftlichem Wege begründete“ Philosophie auszugeben in einem Zeitalter, in welchem ein A. v. Humboldt gelebt und in welchem die Naturwissenschaft die unverbrüchliche Gesetzmäßigkeit aller natürlichen Erscheinungen zur Evidenz nachgewiesen hat! Herr Fichte beklagt sich über die Physiologie, weil sie seinen „Zuständen“ keine aufmerksamere Erforschung zuwendet. Hätte er sich die Mühe nehmen wollen, diese Wissenschaft und die mit ihr zusammenhängenden Vorbereitungswissenschaften ein wenig genauer kennen zu lernen, so würde er sich von Dreierlei haben überzeugen können: 1) Von den Gründen, welche die Physiologie, in der es an den unerhörtesten Anstrengungen zur Erforschung der Wahrheit gewiß am Wenigsten fehlt, für ihr von ihm getadeltes Verhalten hat; 2) davon, daß der „Wärmestoff,“ gegen den Herr Fichte polemisirt, heute nur mehr in dessen eigner Meinung, nicht aber in der Wissenschaft existirt; 3) davon, daß es an Beispielen von Unregelmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit im Organismus, welche Herr Fichte selbst verlangt, um seine ganze Theorie von den Lebensvorgängen als Seelenvorrichtungen nach eigenem Geständniß unhaltbar zu machen, in Wirklichkeit so wenig mangelt, daß ganze Seiten mit deren Aufzählung angefüllt werden könnten. Auch an der „organischen Kraft“ und der „dynamischen Allgegenwart der Seele“ in allen Theilen des Leibes würden ihm alsdann vielleicht bescheidene Zweifel aufgestiegen sein. Da aber Herr Fichte dieses Studium unterlassen hat, so dürfen wir uns auch nicht wundern, daß er in seinen weiteren Ausführungen bezüglich der zeitlichen Entstehung der Seele, des Ursprungs der Seelenindividuen und der Zeugung überhaupt Dinge vorbringt, welche an die schlimmsten Zeiten der Naturphilosophie erinnern, und daß er bei den Gegnern seiner Ansichten einen „empirisch verhärteten Sinn“ voraussetzt. Auch dem Thiere läßt endlich Herr Fichte sein Recht zukommen, indem der Thierorganismus nur als das äußerlich verwirklichte Bild der Seeleneigenthümlichkeit des Thieres, als eine körperlich symbolisirte Thierseele

Digitized by Google

bezeichnet wird, und Uebergänge von ihm zum Menſchen zugeſtanden werden. Indeſſen bleibt das Thier ein „natürliches", der Menſch dagegen ein „übernatürliches" Weſen, deſſen Geiſt durch den aprioriſchen Inhalt ſeiner Ideen ſich kennzeichnet. Jeder Menſch iſt Genius — eine Entdeckung, welche — nebenbei bemerkt — der „ewig jüngere" Fichte wohl nicht an ſich ſelbſt gemacht haben kann.

Wer noch daran zweifelt, daß die ſpekulative Philoſophie trotz ihres großen und wahrhaft unerſchütterlichen Selbſtvertrauens die Mittel nicht beſitzt, um eine auch nur einigermaßen genügende und den Thatſachen und den Reſultaten der poſitiven Wiſſenſchaft entſprechende Erklärung des Verhältniſſes von Körper und Geiſt geben zu können, mag dieſe Zweifel bei einer kritiſchen Lektüre des Fichte'ſchen Buches ſchwinden ſehen, während ihm die beſcheidenen, aber thatſächlichen Auseinanderſetzungen eines Mannes, wie Reclam, wenigſtens Achtung vor der Wiſſenſchaft einflößen und ihn an einen Punkt geleiten werden, an welchem ihn zwar die Mittel zu weiterer Erkenntniß verlaſſen, an welchem er aber wenigſtens im Beſitze einiger Wahrheit feſten Boden unter ſeinen Füßen fühlen kann.

Digitized by Google

Die organiſche Stufenleiter oder: Der Fortſchritt des Lebens.

(1861.)

Alle Geſtalten ſind ähnlich; doch keine gleichet der andern,
Und ſo deutet der Chor auf ein geheimes Geſetz.
Goethe.

Jeder Schritt, den wir auf unſerer Mutter Erde thun, führt uns über die Gräber von Millionen Weſen, welche Millionen Jahre vor uns gelebt haben und geſtorben ſind, indem ſie ihre Spuren oder Abbilder in dem Geſtein zurückließen, das ſich unter unſern Füßen dehnt. Die Gelehrten ehemaliger Jahrhunderte nahmen dieſe merkwürdigen Bilder für Spiele der Natur, ohne eine Ahnung von deren tiefer und geheimnißvoller Bedeutung zu gewinnen — obgleich ihnen der griechiſche Philoſoph Xenophanes (der furchtbare Bekämpfer der griechiſchen Götter) ſchon 2400 Jahre vor unſerer Zeitrechnung mit beſſerem Beiſpiele vorangegangen war. Er erklärte die verſteinerten Thiere für vormals lebende Geſchöpfe und ſchloß aus den Seemuſcheln, welche man auf Bergen findet, ſowie aus den Abdrücken der Geſtalt von Fiſchen und Robben auf Steinen, welche zu Smyrna, Paros und Syrakus in den Steinbrüchen gefunden wurden, daß die Erde ehedem mit Waſſer bedeckt geweſen ſei!! Heute lieſt die vorangeſchrittene Wiſſenſchaft aus dieſen Steinen und Bildern, wie aus einer alten Geſchichts-Chronik, die Geſchichte einer faſt endloſen Vergangenheit und einer langen, langen Reihe lebender Weſen, welche bereits vor uns die Erde bevölkert und auf ihr gelebt, gekämpft und gelitten haben, nicht in anderer Weiſe, als deren heutige Bewohner.

Digitized by Google

Wie verhalten ſich dieſe Weſen zu den heute auf der Erde lebenden? ſind ſie zu allen Zeiten die nämlichen geweſen, oder haben ſie ſich allmälig in ſteigender Vervollkommnung bis zu ihrer jetzigen Höhe emporgehoben, deren letzten Gipfel unſer eignes Geſchlecht, der Menſch, bildet? — alles dieſes ſind Fragen, welche das Gemüth jedes denkenden und nach Wahrheit ſtrebenden Menſchen auf das Tiefſte zu erregen geeignet ſind. Daher es denn auch an vielfachen Anſtrengungen der Wiſſenſchaft zu deren Beantwortung und an Verſuchen einer befriedigenden Löſung nicht gefehlt hat. Einer der neueſten und intereſſanteſten Verſuche dieſer Art iſt der des Amerikaners Tuttle *), welcher mit Scharfſinn und Sachkenntniß die Einwände zu beſeitigen ſucht, die man der Annahme einer organiſchen Stufenleiter oder eines allmäligen Fortſchritts der lebenden Weſen durch die vorweltlichen Zeiten hindurch bis zu ihrer jetzigen Höhe entgegenſtellen könnte. Die ganze Sache iſt gar vielfach von Gelehrten und Nichtgelehrten mißverſtanden und ſo aufgefaßt worden, als müſſe ſich eine einfache Entwicklungsreihe von dem niederſten bis zu dem höchſten Geſchöpf, alſo von der Monade oder dem Seeſchwamm an bis hinauf zu dem Menſchen durch alle geologiſchen Zeiträume hindurch und folgend einem ſtrengen zeitlichen Nacheinander, nachweiſen laſſen. Einer ſolchen Anſchauungsweiſe, welche ſich eigentlich ſchon von Vornherein als eine gekünſtelte verräth, ſtehen nun aber nicht nur eine Menge abweichender Thatſachen aus der Geſchichte der Erde und der untergegangenen Weſen, ſondern auch der Umſtand entgegen, daß ſich viele Thiere oder Pflanzen getrennter Abtheilungen bezüglich ihrer größeren oder geringeren Vollkommenheit ſchwer oder gar nicht untereinander vergleichen laſſen. Die organiſche Stufenfolge iſt keine einfache, ſondern vielmehr eine vielfach verzweigte, zuſammengeſetzte, oft ſchwer zu enträthſelnde. Bekanntlich hat der trennende und nach Unterſcheidung ſtrebende Verſtand des Menſchen die jetzt lebende Thierwelt unter vier oder fünf

*) Hudſon Tuttle: Geſchichte und Geſetze des Schöpfungsvorganges, deutſch von Achner, 1860.

Digitized by Google

große Abtheilungen gebracht, als da ſind Räder- oder Strahlthiere, Weichthiere, Glieder- oder Kerbthiere und Wirbelthiere, von denen die letzte und oberſte Abtheilung, die der Wirbelthiere nämlich, die weitaus größten, ſtärkſten und in ihrer Art vollkommenſten Weſen einſchließt — von denen man aber dennoch nicht ſagen kann, daß ſie ſtufenweiſe über einander gereiht ſeien. Vielmehr beſteht jede dieſer großen Abtheilungen mehr oder weniger für ſich, und alle ſind, wie ſich Tuttle bezeichnend ausdrückt, gleich Aeſten eines Baumes, zwar aus einer gemeinſamen Wurzel entſprungen, aber dann jede für ſich ſich weiter entwickelnd. Daher darf uns auch eine Thatſache nicht erſtaunen, welche unter den gegen die Annahme einer Stufenfolge vorgebrachten Beweiſen die Hauptrolle ſpielt — die Thatſache nämlich, daß wir in den ſ. g. ſiluriſchen Erdſchichten, d. h. in den älteſten von uns als eigentliche Verſteinerungs-führende angeſehenen Geſteinen, ſchon die vier genannten Hauptabtheilungen nebeneinander vertreten finden, ſo alſo namentlich die höchſte und vollkommenſte derſelben, die Wirbelthiere, durch deren niedrigſte Klaſſe, die Fiſche. In Wirklichkeit aber hat das Leben nach Tuttle gar nicht da begonnen, wo wir zuerſt organiſche Ueberreſte in größerer Menge beiſammen finden, ſondern es muß ſchon Tauſende von Zeitaltern in ſeinen niederſten Formen exiſtirt haben, ehe es nur eine dauernde Spur in den Geſteinen hinterlaſſen konnte. Die Anfangsbildung iſt daher unſrer Beobachtung unzugänglich. (Auch dürften mit der Zeit immer noch ältere verſteinerungsführende Erdſchichten, als die bis jetzt bekannten älteſten, aufgefunden werden. Der Verf.) Dem ſiluriſchen Syſtem geht das ſ. g. cambriſche vorher, welches bei tauſend Fuß Dicke Millionen Jahre zu ſeiner Entwicklung bedurft haben muß. In ſeinen unterſten Lagen findet man keine Spur ehemaligen Lebens, weil nur Thiere mit Kalkſchalen ſich erhalten konnten und ſolche den damals lebenden Thieren fehlten. Die ſpäteren Zeitalter jener Periode dagegen charakteriſiren ſich durch die Ueberreſte einiger Schalen, was auf den Fortſchritt nackter Weichthiere bis zur Erlangung von Schutzorganen hindeutet.

Digitized by Google

Auch finden ſich bereits undeutliche Spuren von pflanzlichem Leben, von ſ. g. Seetangen. Pflanzliches und thieriſches Leben erſchienen nach Tuttle gleichzeitig. Schon in jener früheſten Zeit mögen die verſchiedenen Hauptabtheilungen der Thierwelt durch Geſchöpfe ihrer niederſten Formen vertreten geweſen ſein und alsdann von da jede einzelne ihren eigenthümlichen Pfad der Entwicklung weiter verfolgt haben. Auch noch während der auf die cambriſche folgenden ſiluriſchen Zeit ſind die großen Stammzweige der wirbelloſen Thiere nur durch Vorbilder ihrer niederſten Formen vertreten, was zwar nach Tuttle einerſeits deutlich für die Stufenfolge beweiſt, andrerſeits aber die Theorie von Einer Aufſteigungslinie und von der Umwandlung einer Hauptklaſſe in die andere ganz haltlos erſcheinen läßt. Die Weichthiere ſind nicht die Stammeltern der Fiſche, ſondern alle Hauptabtheilungen ſtehen in ihren niederſten und höchſten Formen nebeneinander; und jedes einzelne Vorbild hat das Beſtreben, nicht ſich in ein nächſt höheres umzuwandeln, ſondern ſich nach ſeiner eignen Anlage weiterzubilden und zu vervollkommnen. So ſind die ſ. g. Kopffüßler, eine Unterabtheilung der Weichthiere, in ihrer Art vollkommene Thiere und ſtehen als ſolche weit über vielen Gruppen von Fiſchen, obgleich dieſe letzteren in der allgemeinen Stufenreihe der Thiere viel höher ſtehen. Ueberhaupt kann Zuſammengeſetztheit der Bildung noch nicht als Zeichen höherer Entwicklung angeſehen werden; im Gegentheil geht das Zuſammengeſetzte oft dem Geſonderten voraus, und ſind Thiere von der verwickeltſten und künſtlichſten Zuſammenſetzung nicht ſelten die niederſten. So hat man z. B. die prachtvolle, zur Zeit der ſ. g. permiſchen und triaſiſchen Bildung lebende Seelilie, deren Schale aus mehr denn dreißigtauſend geſonderten Stücken in ſo beſonderer Weiſe zuſammengeſetzt war, daß dadurch allen Bedürfniſſen des von ihr eingeſchloſſenen Thieres entſprochen wurde, oft als Beweis der Vollkommenheit vorweltlicher Thiere angeführt und daraus mit Unrecht den Schluß ableiten wollen, daß die Welt, ſtatt im Fortſchritt, im Stillſtand oder gar Rückſchritt begriffen ſei!

Digitized by Google

Im Allgemeinen bildete die niederſte Hauptabtheilung oder die der Weichthiere während der ſiluriſchen Zeit das vorwaltende Vorbild, ſo daß man jenes Zeitalter auch als das Reich der Weichthiere bezeichnet hat. Auf daſſelbe folgte, während die Schichten des alten rothen Sandſteins abgeſetzt wurden, das Reich der Fiſche, zunächſt durch Arten repräſentirt, welche ſich auf der einen Seite dem Vorbild der Fiſche, auf der andern dem der unter ihnen ſtehenden Inſekten oder Kruſtenthiere näherten. Erſt viele Zeitalter ſpäter trennten ſich dieſe beiden Vorbilder in beſondere Charakterformen. Als ſich im weiteren Verlauf der Erdbildung das Land mehr und mehr aus dem Meere erhob, entſtand die Kohlenperiode oder das Reich der Pflanzen, in welcher mit Hülfe großer Wärme, Feuchtigkeit und reichlichen Kohlenſäuregehaltes der Luft das Pflanzenwachsthum eine Höhe erreichte, wie niemals vorher und nachher, und in welcher in ungeheuren Wäldern jene unermeßlichen Kohlenreichthümer aufgehäuft wurden, welche dem Menſchen heute von ſo großem Nutzen ſind. Die kleinen und unförmlichen Fiſche der ſiluriſchen Zeit haben ſich inzwiſchen zu immer höheren Formen entwickelt, und die damals gleichzeitig lebende Familie der ſ. g. Sauroïden erſchien bereits als aus den Fiſchen halb entwickelte Reptilien oder Amphibien. „Während monſtröſe und unerſättliche Haie und rieſenhafte Sauroïden", heißt es in dem in einem ſchwungvollen Styl geſchriebenen Buche, „im weiten Ocean ihre Beutejagden hielten, bauten ruhig die Korallen und verwandte Zoophyten (Pflanzenthiere) an ihren Inſelheimſtätten, Jahrhundert für Jahrhundert fortarbeitend an den Fundamenten noch ungeborener Kontinente. In der Nähe der bereits von einer üppigen Kontinentalflora bedeckten Geſtade ſchaukelten Seetange die ſchlanken Formen ihres Blätterlaubes, unzählige Formen von Fiſchen und Mollusken bergend," ꝛc. In der nun folgenden permiſchen und triaſiſchen Periode fand ein häufiger Wechſel zwiſchen Land und Meer ſtatt, womit die Einleitung zu dem ſpäteren Ueberwiegen des reptilen Lebens gegeben wurde. Gewaltſame vulkaniſche Erſchütterungen veränderten die Erdoberfläche, und nachdem ein

Digitized by Google

zeitweiſer Rückgang bei Thieren und Pflanzen während der permiſchen Zeit ſtattgefunden hatte, begegnen wir neuen und veränderten Lebensbedingungen für die organiſchen Weſen. Auf der Fläche der damals am Strande des Meeres abgelagerten Sandfelſenſchichten erblicken wir die Spuren der Schildkröte im Verein mit den Fußtapfen rieſiger Vögel, welche, nicht zum Flug geeignet, in Bezug auf ihre allgemeine für Land- und Waſſerleben zugleich eingerichtete Organiſation niedrig ſtanden. Daneben finden ſich die ſonderbaren, den Abdrücken einer Rieſenhand gleichenden Fußſpuren eines rieſenhaften Vierfüßers, des berühmten Labyrinthodon — ein Mittelding zwiſchen Fiſch, Froſch und Eidechſe. Der Phytoſaurus dagegen, mit der Geſtalt der Eidechſe, war gleichzeitig dem Vogel und Säugethier verwandt, und der Dycinodon gar zeigte verwandtſchaftliche Beziehungen zu den Giftſchlangen, den fleiſchfreſſenden Vierfüßern, den Schildkröten und der Eidechſe. „Dieſe Saurier und ihre Stammgenoſſen bilden eine ſonderbare und merkwürdige Gruppe, in welcher wir eine Verſchmelzung von Weſen erblicken, die nun in weiter Scheidung auseinanderſtehen. Sie geben für jene Periode einen treuen Wegweiſer ab, um die Entwicklung des Lebens zu verfolgen, das langſam aber ſichtlich durch vervollkommnende Bedingungen vorwärts getrieben von der Bildung niederer zu der höherer Formen aufſtieg.“ So geht es weiter durch die ſ. g. juraſſiſche Formation in das wunderreiche Zeitalter der Reptilien, in welchem die fabelhaften Geſtalten der Pleſioſauren und Ichthyoſauren — Mitteldingen zwiſchen Fiſch, Schlange und Eidechſe — die ſchäumenden Wogen belebten, und die ſ. g. Landſaurier, das allmälige Herannahen des Säugethiertypus verkündigend, ihre Beute durch die Wälder verfolgten, während der Pterodaktylus oder die fliegende Eidechſe, auf den Wellen der See ſo gut zu Hauſe wie in der Luft, mit mächtigem Flügelſchlag über das Meer dahinſchoß, und der fünfundzwanzig Fuß lange Iguanodon durch die dichten Wälder ſtreunte, die zarten Triebe der Bäume abäſend. Die nun folgende Periode der Kreide war, gleich der permiſchen, eine

Digitized by Google

Uebergangsperiode, und, während die Rieſenreptile ihrem Untergang entgegeneilten, änderten ſich die Lebensbedingungen, welche ihnen Beſtand verliehen hatten, allmälig in für die Säugethiere paſſendere um. Der bedeutende Klimawechſel in der nun folgenden großen Periode der Tertiärgebilde „war der Todesſtoß für die große Saurierfamilie; ſie erloſch, und an ihre Stelle traten die Vierfüßer dieſer Periode, die rieſenhaften Dickhäuter, Vorgänger des Elefanten und des Hippopotamus und merkwürdige Anzeigen der tagenden Exiſtenz höherer Thierformen. Je höher wir in den Schichten dieſer Periode aufſteigen, um ſo mehr nähern ſich die Formen der foſſilen Thiere den jetzt lebenden.“ In Europa war zur Zeit der neueren Tertiärgebilde das Tiefland bewohnt vom Nilpferd, Rhinoceros, Maſtodon, Mammuth, von verſchiedenen Arten Elefanten, Ochſen, Rehen, Pferden und Antilopen, und in den Flüſſen wühlte das koloſſale Dinotherium, das umfangreichſte aller Landthiere, welche je die Erde bewohnten. In Südamerika lebten um dieſe Zeit rieſenmäßige Faulthiere, und die meiſten der uns bekannten jetzt lebenden Thiere waren damals ſchon auf der Erde durch ihre Vorbilder vertreten. Die ungefähr tauſend Jahre dauernde Eiszeit während der nun folgenden Diluvialperiode bedingte abermals einen langen Raſttag in der organiſchen Schöpfung, nach deſſen Ablauf die wichtige Glanzperiode folgte, in welcher als letztes Glied der großen Entwicklungsreihe der Menſch, der Beherrſcher der Naturwelt, auf die Bühne des Daſeins trat. Die Uebergangsformen und Verbindungsglieder, welche wir heute zwiſchen den jetzt lebenden organiſchen Weſen vermiſſen, liegen ſomit im Felsgeſtein begraben oder ſind ausgeſtorben — und nicht in einer einfachen Reihe, ſondern gleich den Aeſten eines Baumes haben ſich die zahlloſen Geſchlechter organiſcher Weſen allmälig aus denſelben einfachen Anfängen und Urſprungspunkten bis zu ihrer heutigen Höhe emporgebildet — Alles freilich mit Hülfe von Zeiträumen, welche ſich nur nach vielen Millionen Jahren berechnen laſſen. Namentlich innerhalb des höchſten Thierkreiſes, des ſ. g. Wirbelthier-Kreiſes nämlich,

Digitized by Google

iſt der Fortſchritt und das Vorhandenſein eines Entwicklungsgeſetzes ſo deutlich, daß es von Niemandem verkannt werden kann. Ueberall ſind wir im Stande, innerhalb dieſes Kreiſes den Urſprung jüngerer Formen auf ältere zurückzuführen und die Herrſchaft „jener großen Prinzipien“ nachzuweiſen, „welche die Natur unter der Form geſetzlicher Ordnung beherrſchen. Der Einſicht jedes Einzelnen muß es überlaſſen bleiben, ſie zu erkennen. Beredſamkeit iſt entbehrlich, wo einfache Thatſachen, auf welchen die Theorie der Naturgeſetze beruht, für ſich ſelbſt ſprechen.“ „Im Menſchen ſpricht ſich die perſonificirte Vollendung des großen Urtypus der Schöpfung aus,“ und die Entwicklungsgeſchichte ſeines Leibes durchläuft die Hauptſtadien der unter ihm ſtehenden Thierwelt: Zoophyt, Fiſch, Reptil, Säugethier; er „durchſchreitet während ſeiner Entwicklung den ganzen weiten Zeitraum, welchen das Leben der organiſchen Natur ſeit ſeinem früheſten Dämmern zurückgelegt hat,“ und „durchwandert alle Grade animaliſchen Lebens von dem niederſten bis zum höchſten.“ Er ſelbſt „kann bei ſeinem erſten Auftreten in der Natur nichts Anderes geweſen ſein als ein Wilder.“ Noch heute haben „die niederſten Menſchenraſſen keine andern Wohnplätze, als die Felſenklüfte, und beſitzen nicht einmal die Vorſicht des Eichhörnchens, ein Futtermagazin anzulegen.“ Erſt mit Hülfe langer Zeiträume konnte er ſich allmälig aus dieſem Zuſtand emporarbeiten, denn durch die unzweideutigſten geologiſchen Zeugniſſe wird bewieſen, daß ſein wirkliches Alter das der Geſchichte weit überſteigt. „Jedenfalls müſſen wir ſeine erſte Erſcheinung auf der Erde auf nicht weniger als hunderttauſend Jahre vor der hiſtoriſchen Zeit der Gegenwart zurückdatiren.“ „Im Vergleich mit jener Periode ſchrumpft die Zeitdauer der authentiſchen Geſchichte nur zu einem Momente zuſammen.“

So iſt nach Tuttle das große Fortſchritts- und Entwicklungs-Geſetz des Lebens oder der organiſchen Welt beſchaffen, welches, wenn in dieſer Weiſe vorhanden, uns merkwürdige Fingerzeige zum Verſtändniß auch der moraliſchen Weltordnung an die Hand gibt.

Digitized by Google

Denn die *phyſiſche* Welt wird nach denſelben Geſetzen regiert, wie die *moraliſche*; auch hier iſt allmälige Entwicklung, ſtufenweiſe Heranbildung Grundgeſetz. Mag auch der Fortſchritt in der Geſchichte oft noch ſo langſam vorangehen, mag er auch mit zeitweiligen Stillſtänden und ſelbſt Rückſchritten abwechſeln, und mag ſeine Spur unter der Maſſe von Elend und Gräßlichkeit, womit das Menſchengeſchlecht zu kämpfen hat, oft noch ſo ſchwer herauszufinden ſein; ja mögen ganze Völker oder Raſſen ſtehen bleiben, oder, nachdem ſie eine gewiſſe Stufe der Kultur erklommen haben, wieder rückwärts und zu Grunde gehen; mögen ehemals blühende Länder zu Einöden werden, und ſelbſt unter den ſ. g. Kulturnationen die Geiſter der Unduldſamkeit und des Rückſchritts Jahrhunderte hindurch einen ſcheinbaren Sieg gewinnen — im Großen und Ganzen iſt trotz Allem der Fortſchritt, ſo namentlich auf den Gebieten der Wiſſenſchaft und des materiellen Lebens, ein unverkennbarer und ſchließlich den Sieg gewinnender. Wie ehedem ſo auch heute ſcheint das geſammte Daſein einer ſtetigen Verfeinerung der Materie, einer ewigen Vervollkommnung entgegenzuſtreben. Welches das letzte Ziel dieſes Strebens ſein werde, bleibt freilich unſrer näheren Einſicht verſchloſſen; wir können nur ſoviel ſagen, daß durch die Spanne Zeit hindurch, welche *wir* von der Unendlichkeit zu überſehen im Stande ſind, ein ſolcher Aufgang vom Niederen zum Höheren ſtattfindet — vielleicht zum Theil veranlaßt durch Gründe und Urſachen, wie ſie der geiſtvolle Engländer *Darwin* erſt kürzlich in ſeinem berühmten Buche über die Entſtehung der Arten entwickelt hat. Stets muß das Beſſere, oder Kräftigere das Schlechtere oder Schwächere verdrängen, ſich an ſeine Stelle ſetzen — und mag auch im Einzelnen dieſe Regel noch ſo oft Ausnahmen erleiden, im großen Ganzen wird ſie ſich doch immer ſchließlich als richtig bewähren.

Digitized by Google

Der Gorilla.

(1861.)

Für den dem Menſchen am nächſten ſtehenden unter den bis jetzt bekannten ſogenannten anthropoïden Affen-Arten erklärt der kühne Afrika-Reiſende du Chaillu in ſeinem großen Reiſewerk Explorations and Adventures in Equatorial Africa, London, 1861 (Forſchungen und Abentheuer im äquatorialen Afrika) *) — den ſeit 1847

*) Dieſes Buch ſoll in England trotz ſeines hohen Preiſes in kurzer Zeit in einer Auflage von 8000 Exemplaren verkauft worden ſein! Seine Glaubwürdigkeit iſt bekanntlich ſtark angefochten worden, jedoch, wie es ſcheint, in übertriebener Weiſe und ohne daß dadurch du Chaillu's Mittheilungen allen Werth verlören. Iſt derſelbe vielleicht auch nicht ſo tief in Afrika eingedrungen, als er vorgibt, ſo hat er doch Jahrelang an der äquatorialen Weſtküſte Afrika's gelebt, in den Wäldern gejagt, mit den Eingebornen verkehrt, ihre Sprache gelernt und für das, was er nicht ſelbſt geſehen, gute Gewährsmänner gehabt. Auch ſollen ſeine Mittheilungen ganz mit denen übereinſtimmen, welche der franzöſiſche Reiſende de Braouzec neuerdings über dieſelbe Gegend gemacht hat. Uebrigens ſpricht ſich Murchiſon, einer der erſten Gelehrten Englands, Director-General und Vicepräſident der Royal Geograph. Society in London, in ſeiner Adress at the Anniversary Meeting dieſer Geſellſchaft vom 27. März 1861, auf Seite 215 folgendermaßen über dieſen Punkt aus: „Aber ungeachtet dieſer Fehler kann Niemand, welcher du Chaillu's Buch lieſt, zweifeln, daß er den Gorilla in den felſigen Waldländern des Innern jagte und tödtete, daß er unter Menſchenfreſſern lebte und daß er die phyſikaliſchen Umriſſe und die Vegetation von Strecken beſchrieb, welche niemals vorher von einem Europäer beſucht wurden. Die Wahrheit ſeiner Erzählungen iſt in der That verbürgt durch die gedruckten Berichte des eminenten Ornithologen Herrn Caſſin, in den Berichten der Akademie der Wiſſenſchaften in Philadelphia, auf deren Wunſch er ſeine zweite und längſte Expedition vor drei Jahren und acht Monaten unternahm, und auch durch die Bezugnahme auf die Miſſionäre, von deren Wohnungen aus er ſeine Excurſionen machte.“ Daran reiht ſich noch eine Dankſagung für du Chaillu und eine Note, in der es heißt: „Während dieſe Zeilen die Preſſe paſſiren, iſt ein uner-

Digitized by Google

bekannten Gorilla oder den „wilden Menschen der Wälder", wie ihn die Afrikaner selbst nennen. Jedenfalls ist er der größte unter allen Affen, welche wir kennen; denn das erwachsene Männchen erreicht eine Höhe von 5—6 Fuß und selbst noch darüber — also Menschengröße; während das Weibchen nur 4—5 Fuß groß wird. Theils dieses, theils seine große Stärke und der Umstand, daß er länger und leichter aufrecht geht, als alle andern Affen, mag Anlaß zu den vielen Mährchen und Geschichten gegeben haben, welche sich die Eingebornen über ihn erzählen. Er soll nach ihnen den Elefanten und den Leoparden angreifen und mit Stecken todtschlagen, auf Bäumen lauern und Vorübergehende zu sich heraufziehen, um sie zu erwürgen, Weiber entführen und mißbrauchen, Häuser bauen, in Heerden leben, das Zuckerrohr auf den Feldern in Bündel binden und davontragen, u. s. w. u. s. w. Auch glauben die Eingebornen, daß es Gorillas gebe, welche von menschlichen Geistern bewohnt seien, indem gestorbene Menschen sich in sie verwandelt hätten. Mehrere Stämme verweigern es daher, von seinem

---

wartetes und ungesuchtes Zeugniß für die Wahrheit von du Chaillu's Erzählung durch Hrn. P. Lund Simmonds abgelegt worden, und zwar in zwei Briefen von seinem Schwager, dem Missionär Walker, welcher im Jahre 1858 und 1859 aus der Gaboon-Gegend schrieb und welcher selbst bekannt war mit den Entdeckungen unsres Reisenden, von dessen Thaten und Charakter er in Ausdrücken der höchsten Achtung spricht." (Siehe bezüglich der Briefe des Herrn Walker an Herrn Simmonds den „Critic", Wochenjournal, 6. Juli 1861, pag. 17). — In ähnlicher Weise wie Murchison spricht sich auch der französische Gelehrte Malte-Brun in seinem Rapport über die Arbeiten der Geographischen Gesellschaft und die Fortschritte der geographischen Wissenschaften im Jahre 1861 aus. (Siehe Bulletin de la société de géographie, Paris 1861, Nr. 11 und 12). — Unterm 7. Juni 1862 berichtet auch die Kölnische Zeitung, daß ein gewisser Walker neuerdings mehrere Gorilla-Reste nach London gebracht habe, sowie auch ein vollständiges Exemplar eines jungen Gorilla, der lebend gefangen wurde aber unterwegs starb. Unter jenen Resten befindet sich der Kopf eines erwachsenen Gorilla, der vom Kinn bis zum Nacken 14 Zoll mißt. Das Ganze sei dem Brittischen Museum zugedacht. — Ein noch neuerer Bericht derselben Zeitung (Nr. 177 vom Jahre 1862) besagt, daß in der Londoner Geographischen Gesellschaft ein Brief des Geographen Petermann in Gotha verlesen wurde, in welchem diese berühmte Autorität erklärt, daß du Chaillu der geographischen Wissenschaft so große Dienste geleistet habe, wie nur irgend Jemand in diesem Jahrhundert

Digitized by Google

Fleiſch zu eſſen, ja halten ſich durch ein derartiges Anerbieten für beleidigt, indem ſie, wie du Chaillu glaubt, eine Verwandtſchaft zwiſchen dem Thier und ſich ſelbſt vermuthen! Auch hegen ſie den ſonderbaren Aberglauben, daß wenn eine Frau in Hoffnung oder auch nur deren Ehemann einen Gorilla erblickt, einerlei, ob lebend oder todt, dies die Geburt eines jungen Gorilla an Stelle eines Menſchen zur Folge haben müſſe! Daher ſich ſolche Frauen und ihre Männer von einem jungen lebenden Gorilla, den du Chaillu in einem Käfig hatte, auf das Aengſtlichſte fern hielten.

Der Entdecker ſelbſt ſchildert den Gorilla, deſſen perſönliche Bekanntſchaft einen der Hauptzwecke ſeiner Reiſe bildete, als ein Weſen von außerordentlicher Körperſtärke und Wildheit, „halb Menſch halb Thier“ und als den in ſeiner Herrſchaft unbeſtrittenen König der afrikaniſchen Wälder. Seine Stimme ſoll etwas Menſchliches haben und ſeine Stärke ſo groß ſein, daß er ein Gewehr zwiſchen ſeinen furchtbaren Kinnladen zerbricht oder einen Menſchen mit einem einzigen Schlag ſeiner gewaltigen Tatze todt niederſtreckt. Die erſten ſichern Nachrichten über ihn kamen im Jahre 1847 von dem Gaboonfluſſe in Weſtafrika, wo Theile ſeines Skelett's entdeckt wurden und wo er den Eingebornen unter dem Namen Engeena bekannt war.*) Nach den Angaben du Chaillu's haben dann Dr. Savage und Profeſſor Jeffries Wymann in Boſton 1847 zuerſt der wiſſenſchaftlichen Welt Kenntniß von dem Gorilla gegeben und eine Beſchreibung ſeines Skeletts geliefert, durch welche die berühmten Naturforſcher Owen und Geoffroy St. Hilaire veranlaßt wurden, genauere Unterſuchungen über das neu entdeckte Thier anzuſtellen. Wymann und Savage nannten daſſelbe Gorilla — nach dem alten Carthaginienſer Hanno, welcher dieſen Namen den wilden haarigen Menſchen beige-

*) Engeena, Jugena, Ngena, Nginа, Gina, D'Jina — lauter Namen, mit denen der Gorilla von verſchiedenen Reiſenden abwechſelnd bezeichnet wurde, ſind nach du Chaillu nur Variationen des Mpongwe-Namens, welcher Ngena iſt. — Die Lehrbücher führen ihn als Troglodytes gorilla oder Gorilla gina auf.

Digitized by Google

legt haben ſoll, die er bei ſeiner Entdeckungsreiſe an der afrikaniſchen Küſte antraf. Der Bericht über Hanno's Reiſe, welche in das ſechſte Jahrhundert vor Chr. fallen mag, iſt nach du Chaillu eines der merkwürdigſten aus dem Alterthum uns überkommenen Fragmente. Hanno war durch die Regierung von Carthago ausgeſandt worden, um den afrikaniſchen Continent zu umſchiffen. Er ſegelte mit ſechzig Schiffen aus und traf am dritten Tage ein mit wilden Menſchen angefülltes Eiland, welche die Dolmetſcher Gorillas nannten. Drei Weibchen wurden gefangen genommen, getödtet und ihre Häute im Tempel der Juno in Carthago aufgehängt, wo man zwei davon nach Plinius bei der Einnahme Carthago's durch die Römer noch vorfand. Doch iſt du Chaillu aus verſchiedenen Gründen geneigt zu glauben, daß es nicht der Gorilla, ſondern der Chimpanſe war, welcher von Hanno angetroffen und gefangen genommen wurde, ſo daß die Ehre der erſten Entdeckung des merkwürdigen Thieres doch der Neuzeit verbleiben würde. Bowditſch brachte 1819 den erſten verläſſigen Bericht über den Gorilla nach Hörenſagen, und der amerikaniſche Miſſionär Wilſon war dann der erſte, welcher der wiſſenſchaftlichen Welt wirkliche Beweiſe von dem Daſein des merkwürdigen Thieres lieferte. Doch hat noch kein Reiſender außer du Chaillu das Thier bis in ſeine Höhlen in den unbekannten Regionen des Innern verfolgt und Gelegenheit gefunden, die unter den Eingebornen über daſſelbe umlaufenden Fabeln aus eigner Anſchauung zu berichtigen; er iſt nach ſeiner Behauptung der erſte Weiße, welcher aus perſönlicher Bekanntſchaft von dem Gorilla reden kann und deſſen Berichte nicht auf Hörenſagen und auf von den abergläubiſchen Eingebornen erhaltenen Nachrichten beruhen. Es iſt nun nach ihm nicht wahr, ſondern ein Mährchen, daß der Gorilla in Heerden lebe, auf Bäumen lauere, Weiber entführe u. ſ. w. Er hält ſich im Gegentheil am liebſten paarweiſe im tiefſten Dſchungel und in der entfernten Verborgenheit waldiger Thäler auf, wandert aber viel hin und her und lebt bloß von Pflanzennahrung. Dabei findet man ihn ſtets auf ebenem Boden, nicht

Digitized by Google

auf Bäumen. Nur die Jungen ſchlafen zum Schutz vor wilden Thieren auf Bäumen, während die alten auf dem Boden ruhen, mit dem Rücken an Felſen oder Bäume gelehnt. Hand und Fuß des Gorilla ſind auch nicht ſo zum Klettern eingerichtet, wie bei dem Chimpanſe, und nähern ſich mehr der menſchlichen Form; namentlich ſoll der Fuß beſſer zum Gehen geſchickt ſein, als bei irgend einem andern Affen. Indeſſen fällt ihm das Aufrechtgehen immer noch ſchwer genug wegen des Mißverhältniſſes von Beinen und Körper. Für gewöhnlich läuft er daher auf allen Vieren; aber auch in dieſer Stellung iſt der Oberkörper wegen der Länge der Arme ſo ſehr erhoben, daß die bei der Verfolgung davonrennenden Jungen mit ihren halbaufgerichteten Leibern aus einiger Entfernung davonlaufenden Negern nicht unähnlich ſahen. Die Füße bewegten ſich zwiſchen den etwas nach Außen gebogenen Armen. Angegriffen aber richtet ſich der erwachſene männliche Gorilla auf ſeinen Hinterbeinen zu ganzer Länge auf und geht, mit den Armen balancirend und einen ſchrecklichen Anblick gewährend, auf den Jäger los, während das kleinere und ſchwächere Weibchen ſich mit dem Jungen zu retten ſucht. Beide ſtoßen bei herannahender Gefahr einen eigenthümlichen Angſtſchrei aus; und will die Mutter ihr Kind herbeirufen, ſo thut ſie dieſes durch einen tiefen, glucksenden Ton. Der Mann dagegen erhebt ſeine Stimme zu einem fürchterlichen, die Wälder durchzitternden und den Muthigſten erſchreckenden Brüllen. Dabei ſchlägt er ſich von Zeit zu Zeit ſeine ungeheure Bruſt heftig mit den Fäuſten und bringt dadurch einen dumpfen, weit hörbaren Ton hervor. Sein Vorwärtsgehen geſchieht abſatzweiſe. Dadurch gewinnt der Jäger Zeit, um ſeinem Feind, nachdem er ihn möglichſt nahe hat herankommen laſſen, eine ſichere Kugel entgegenzuſenden. Fehlt er, ſo dürfte es meiſt um ſein Leben geſchehen ſein. Glücklicherweiſe ſtirbt der Gorilla, wenn gut getroffen, leicht und gleicht auch darin mehr dem Menſchen als dem Thiere. Sein Todesſchrei ſoll etwas Menſchliches haben, wie auch die ganze Erſcheinung; die Jagd ſelbſt nimmt dadurch einen abſchreckenden Charakter an. „Er fällt", ſo erzählt du Chaillu auf Seite 352 ſeines

Digitized by Google

Buchs, „vorwärts auf ſein Geſicht, ſeine langen muskelſtarken Arme ausgebreitet, und ſtößt mit ſeinem letzten Athem einen fürchterlichen Todesſchrei aus, halb Gebrüll, halb Gekreiſch, welcher, indem er dem Jäger ſeine Sicherheit verkündet, doch ſeine Ohren mit einer ſchrecklichen Erinnerung an menſchlichen Todeskampf kitzelt. Es iſt, in Wahrheit, dieſe verſteckte Erinnerung an Menſchlichkeit, welche einen der vorzüglichſten Anreize für die Erregung des Jägers bei dem Angriff auf den Gorilla bildet.“ Dieſelbe Empfindung drängte ſich dem Jäger noch ſtärker bei einer andern Gelegenheit auf (S. 434 u. 35): „Es iſt genug Menſchenähnlichkeit in dieſem Thier, um den Anblick eines getödteten zu einem gräßlichen zu machen, ſelbſt für daran gewöhnte Augen, wie es die meinigen um jene Zeit waren. Ich empfand niemals ganz jene halbe Gleichgütigkeit oder jenes Triumphgefühl, welches den Jäger ergreift, wenn ein guter Schuß ihm den Kopf ſeines auserleſenen Wildes gebracht hat. Es war mir, als hätte ich ein mißgeſtaltetes Geſchöpf getödtet, das doch etwas von Menſchlichkeit in ſich hatte. Selbſt als ich wußte, daß dies ein Irrthum war, konnte ich mich doch des Gefühls nicht erwehren.“ Von dem weiblichen Gorilla erzählt unſer Autor Folgendes: „Es iſt ein hübſches Ding, eine ſolche Mutter mit ihrem um ſie her ſpielenden Jungen zu beobachten. Ich habe ſie in den Wäldern beſchlichen und hatte, ſo begierig ich war Exemplare zu erhalten, doch nicht das Herz zu ſchießen. Aber in ſolchen Fällen zeigten meine Neger-Jäger keine Weichherzigkeit, ſondern tödteten ihr Wild ohne Zeitverluſt.“

Du Chaillu beſchreibt mehrere Gorilla-Jagden, welche alle ſo ziemlich in der nämlichen Weiſe verliefen und deren eine auf S. 304 folgendermaßen erzählt wird: „Es waren zwei Gorillas, ein Männchen und ein Weibchen. Dank einem Dſchungel, in dem ſie verborgen waren, ſahen ſie uns zuerſt. Das Weibchen ſtieß einen Alarmruf aus und rannte hinweg, bevor wir einen Schuß abfeuern konnten, um ſich in dem Dickicht unſern Blicken zu entziehen. Das Männchen dagegen dachte nicht an Flucht. Es ſtand langſam aus ſeinem Lager auf und

Digitized by Google

ſah uns an, indem es ein Wuthgebrüll gegen unſer offenbar unzeitiges Eindringen ausſtieß. — In dem trüben Halblicht der Schlucht boten ſeine finſteren falſchen Augen, ſein bösartiger Blick, ſeine fatyrähnlichen, mit Wuth arbeitenden Züge einen ſo erſchreckenden Anblick dar, daß man hätte glauben mögen, man habe einen der Hölle entſtiegenen Geiſt vor ſich. Er kam, wie es ihre Gewohnheit iſt, ruckweiſe auf uns los, ſeine Bruſt mit den Fäuſten ſchlagend — und ließ den Wald von einem Brüllen erzittern, deſſen Widerhall dem lauten Murren des Donners glich — — Zuletzt ſtand er in einer Entfernung von ſechs Ellen vor uns und begann noch einmal zu brüllen und ſeine Bruſt zu ſchlagen. Grade als er einen weiteren Schritt vorwärts machte, feuerten wir, und taumelnd fiel er todt zu unſeren Füßen nieder, auf ſein Geſicht — — Seine Höhe war fünf Fuß neun Zoll, ſeine ausgebreiteten Arme maßen neun Fuß, ſeine Bruſt hatte einen Umfang von 62 Zoll, die große Zehe einen ſolchen von 6 Zoll. Seine krallenartigen Hände, von denen ein Schlag hinreicht, die Eingeweide eines Mannes aufzureißen oder ſeine Arme zu zerbrechen, waren wie wahrhafte Zangen, und ich konnte ſehen, wie fürchterlich ein Schlag mit einer ſolchen Hand und bewegt durch einen ſolchen Arm geführt werden konnte — —" Kurz vorher hatte bei einer andern Gorilla-Jagd das Thier einen der eingebornen Begleiter du Chaillu's, welcher ſich allein vorgewagt und daſſelbe nur verwundet hatte, niedergeſchlagen und tödtlich verletzt, das Gewehr aber zerbrochen und zerknickt. Auch gelang es du Chaillu zweimal, junge Gorillas lebend zu fangen, von denen er eine genaue Beſchreibung gibt. Leider konnten dieſelben nicht am Leben erhalten werden, der eine wegen unzähmbarer Wildheit, der andre, weil zu jung und der Milch entbehrend. Dieſer letztere war von der Bruſt einer getödteten Mutter hinweggenommen und getrennt von ihr in das Dorf gebracht worden. Als das Junge hier den Körper ſeiner Mutter wieder erblickte, „kroch es zu ihr hin und warf ſich an ihre Bruſt. Hier fand es nicht ſeine gewohnte Nahrung und ich ſah, daß es bemerkte, es ſei etwas mit der Alten vorgegangen. Es kroch über ihren Körper, beroch denſelben und

Digitized by Google

ſtieß von Zeit zu Zeit einen klagenden Schrei „Hoo, hoo, hoo“ aus, welcher mein Herz rührte.“

Die Hautfarbe des Gorilla iſt ſchwarz, die Farbe ſeines Haares eiſengrau. Im Alter erſcheint der ganze Körper grau. Der Hals fehlt, und der Kopf ſteht faſt unmittelbar auf den mächtigen Schultern. Die Kinnbacken ſind außerordentlich ſtark, die ſehr entwickelten Arme reichen bis zum Knie; die Beine ſind kurz. In ſeiner körperlichen Organiſation bietet der Gorilla mehrere ihn dem Menſchen ſehr nahe bringende anatomiſche Eigenthümlichkeiten (ſo namentlich in der Zahl der Handwurzelknochen und der Bildung des Daumens); dagegen findet ſich wieder vieles Andere, was ihn thierähnlicher macht als andre Affen, z. B. den Chimpanſe. Namentlich iſt er in Beziehung auf Schädelbildung dem letzteren nachſtehend. Daher ihn auch Viele, was die Menſchenähnlichkeit anlangt, eine Stufe tiefer als den Chimpanſe ſetzen, während Owen und du Chaillu, indem ſie Alles zuſammen in Rechnung ziehen, dem Gorilla die nächſte Stelle am Menſchen anweiſen. Freilich iſt die Kluft zwiſchen Beiden immer noch groß genug, und wird dies namentlich deutlich an den von Prof. Wymann in Boſton und Andern angeſtellten und von du Chaillu tabellariſch mitgetheilten vergleichenden Meſſungen des Schädelinhalts. Beträgt das höchſte bei dem Affen (Gorilla) überhaupt gefundene Maaß 35 Kubikzoll, ſo bleibt daſſelbe doch immer noch mit 28 Kubikzoll hinter dem niedrigſten bei dem Menſchen (Hottentott und Auſtralier) gefundenen Maaß von 63 Kubikzoll zurück! Das durchſchnittliche Maaß dieſes Inhalts beträgt bei verſchiedenen Affen aus dem Genus der Chimpanſe 21—26 Kubikzoll, bei dem Gorilla (deſſen bedeutendere Körpergröße hier in Rechnung zu bringen iſt) 26—29, bei dem Neger und Auſtralier dagegen ſchon 75 Kubikzoll! Der Schädelinhalt des Kaukaſiers gar beläuft ſich im Durchſchnitt auf 92—114 Kubikzoll. In der Jugend ſind alle Schädel der Affen ſowohl unter einander als dem Menſchenſchädel ähnlicher, was mit der bekannten Erfahrung übereinſtimmt, daß Chimpanſe und Orang-Utang nach Geſichts- und

Digitized by Google

Kopfbildung in der Jugend dem Menſchen mehr ähneln, als im Alter.

Eine noch größere Menſchenähnlichkeit als Chimpanſe, Gorilla oder Orang-Utang ſoll übrigens in Bezug auf das allgemeine Anſehen eine andre, ebenfalls von du Chaillu zuerſt aufgefundene Affenart des weſtlichen Afrika, der Kooloo-Kamba, darbieten. Sein runder Kopf mit verhältnißmäßig größerem Schädelinhalt als ihn der Gorilla beſitzt, nähert ſich am meiſten dem des Menſchen. Sein glattes Geſicht mit hoher Stirn und großen Augen ſoll den Ausdruck eines Eskimo oder Chineſen haben. Er trägt einen Bart um Kinn und Wangen und hat ein ſehr menſchenähnliches Ohr. Dagegen bleibt er in andern Dingen hinter dem Gorilla zurück. Sein Entdecker iſt geneigt, ihn nur für eine Varietät des Chimpanſe zu halten.

Uebrigens hat du Chaillu ſeiner Verſicherung zufolge vergeblich auf ſeiner Reiſe nach einem Verbindungsglied oder nach einer Zwiſchenform zwiſchen Menſch und Gorilla geſucht — welche Form, wie er meint, vorhanden ſein müßte, „if man had come from ape!“

Eine dritte ſehr merkwürdige von du Chaillu entdeckte und von ihm Troglodytes calvus genannte Affenart des weſtlichen Afrika iſt der Nſchiego-Mbouvé oder neſterbauende Affe. Er baut ein Neſt oder Dach zwiſchen den Bäumen, 15—20 Fuß über dem Boden, das vollſtändigen Schutz vor Regen gewährt — ſo künſtlich und gut, daß ſich du Chaillu ſchwer überreden konnte, daß nicht menſchliche Hände es gebildet hätten. Mann und Weib arbeiten daran gemeinſchaftlich, indem der Mann baut und das Weib das Material emporreicht.

Als du Chaillu eine Mutter dieſer Affenart getödtet hatte, liebkoſte ihr Kleines, das merkwürdiger Weiſe ein weißes Geſicht hatte, die Leiche, als ob es dieſelbe zum Leben zurückrufen wolle. Dann ſchien es alle Hoffnung zu verlieren. Seine kleinen Augen wurden ſehr traurig, und es brach mit hoffnungsloſem Blick in ein langes rührendes Wehklagen (Ooee, Ooee) aus. Der Entdecker zog das Junge auf, welches ſich zahm und gelehrig, aber dabei ſehr geneigt zum Stehlen

Digitized by Google

zeigte. Der Affe entdeckte allmälig, daß die beste Zeit zum Stehlen Morgens sei, wenn sein Herr schlief. Er ging dann an dessen Bett und beobachtete das Gesicht des Schlafenden. Fand er die Augen geschlossen und die Züge ohne Bewegung, so stahl er den Pisang; gegentheils schien er unschuldig und liebkoste seinen Herrn. Nie fehlte er bei Frühstück und Mittagstisch, welch' letzteren er vorher von einer Dachstange der Hütte aus genau durchmusterte, um zu sehen, was ihm behage. Dann kam er herab und setzte sich neben seinen Herrn. Bekam er Etwas, das er nicht wollte, so warf er es zornig zur Erde, wie ein böses Kind. Er liebte sehr den Kaffee, trank ihn aber nicht ohne Zucker. Man gab ihm ein Schlafkissen, dessen Gebrauch er bald sehr schätzen lernte und das er immer mit sich herumtrug. Verlor er es einmal, so machte er großes Geheul. Als es kalt wurde, wollte er nicht mehr allein schlafen; aber Niemand wollte ihn zu sich nehmen. So wartete er, bis Alles schlief, und kroch dann in die nächste Nähe eines der Schwarzen, um Morgens früh womöglich unentdeckt sich wieder wegzuschleichen. Er hatte große Neigung für geistige Getränke und betrank sich einmal vollständig, wobei er ganz das Bild eines betrunkenen Menschen darbot. Mit den Negern setzte er sich um die Schüssel und langte in dieselbe, wenn sie es thaten; gleicherweise nahm er an dem Feuer Platz. Sein intelligentes Auge nahm einen Ausdruck von Betrübniß an, wenn man ihn allein ließ. Er erlangte allmälig einen förmlichen Ruf in der Umgegend; gleichzeitig wurde mit zunehmendem Alter sein anfangs helles Gesicht stets dunkler. Eines Morgens fand man ihn todt ohne bestimmte Ursache.

Digitized by Google

Materialismus und Spiritualismus.*)

(1862.)

Der Streit über Materialismus und Spiritualismus scheint, obgleich der erste Lärmen verstummt und der regste Eifer abgekühlt ist, doch in Wirklichkeit an Tiefe und Umfang eher zu- als abnehmen zu wollen. Das unten verzeichnete Buch, mit Ruhe, Sachkenntniß und klarer Verständigkeit geschrieben, dürfte bestimmt sein, eine der hervorragenderen Stellen in diesem Streite einzunehmen. Ein besonderes Interesse erhält dasselbe noch dadurch, daß der Verfasser Anhänger der Schopenhauer'schen Philosophie ist und nach deren, sowie nach Kant'schen Normen sein Urtheil zu begründen sucht. Als solcher erachtet er es denn auch für nothwendig, seiner Auseinandersetzung, für die er das bezeichnende Motto Simplex veri sigillum wählt, eine Darlegung seiner Erkenntnißtheorie nach Kant-Schopenhauer vorauszuschicken. Zufolge dieser Theorie ist die gewöhnliche Ansicht, die Dinge seien draußen im Zustande der Vollendung vorhanden und bedürften nur der Aufnahme durch die Sinne, um erkannt zu werden, grundfalsch. Richtig dagegen ist, daß die Dinge erst dadurch, daß sie vorgestellt werden, das werden, als welches sie sich in der Erscheinung darstellen. Dies scheint zwar widersinnig, ist aber nichts destoweniger so. Die Eigenschaften inhäriren nicht den Dingen selbst, sondern entstehen erst in den Sinnes- und Centralorganen der vorstellenden Subjekte.

*) Dr. A. Mayer: Zur Verständigung über Materialismus und Spiritualismus. Gießen, 1861.

Digitized by Google

Von der Empfindung erhebt man sich zur Vorstellung, welche letztere viel mehr Inhalt besitzt, als erstere. Kant hat nun gefunden, daß allen Vorstellungen einige Bestimmungen oder Formen gemeinschaftlich zukommen, ohne welche sie unmöglich wären und welche a priori oder als der Erfahrung vorausgehend im Gemüthe liegen. Dahin gehören zunächst die Begriffe von Raum und Zeit, weßwegen auch in den auf Raum und Zeit ruhenden Wissenschaften, wie Geometrie und Arithmetik, eine so apodiktische Sicherheit herrscht, wie sie in Erfahrungswissenschaften nie zu erreichen ist. Zwar wird die Apriorität dieser Denkformen von vielen philosophirenden Empirikern geleugnet, wie z. B. Krause, Wundt, welcher selbst beweisen will, daß die Raumanschauung empirisch entsteht, Moleschott. — Nicht minder, wie die Begriffe von Raum und Zeit, ist die Eigenschaft des menschlichen Geistes, für jede Veränderung eine Ursache aufzusuchen oder das s. g. Causalgesetz, angeboren, und muß in den Erkenntnißorganen des Menschen eine Einrichtung vorgebildet sein, welche zu der Frage Warum? berechtigt.

Im Zusammenhang damit erklärt sich Verfasser ferner gegen die Freiheit des Willens. Schopenhauer hat nach ihm das Gegentheil der hierüber meist gehegten Ansichten am besten erwiesen. Bei zureichender Ursache, d. h. hier bei zureichenden Motiven, ist die eintretende Wirkung eine nothwendige. Indessen ist der Conflikt zwischen einzelnen Motiven oft so heftig, daß durchaus kein grades Verhältniß zwischen Motiv und Handlung besteht. Auch erklärt sich Verfasser für eine Art von Lebenskraft oder qualitas occulta, welche den organischen Prozessen in derselben Weise zukommt, wie man auch bei den anorganischen Prozessen unbekannte Eigenschaften annimmt. Die Unvergänglichkeit des Stoffes wissen wir nach ihm nicht durch die Erfahrung, sondern wir sind ihrer mittelst einer angeborenen Denkform bewußt!

Was die Dinge außerdem, daß sie unsre Vorstellung ausmachen, noch sein mögen, wissen wir nicht und geht uns auch nichts an. Die

Digitized by Google

Enträthſelung des „Dinges an ſich“ überlaſſen wir den Philoſophen. Die Dinge können oder mögen noch uns unbekannte Eigenſchaften haben; wir vermögen ſie aber nicht zu erkennen, da uns die Organe dafür abgehen. In den Erkenntnißorganen wird ein Ding erſt zu dem, wie man es draußen fälſchlich unabhängig von den Organen ſchon anzunehmen pflegt. So beruht das Einfachſehen mit zwei Augen auf angeborenen, in der Organiſation begründeten Anlagen; es iſt ein cerebraler oder mentaler Prozeß. Die Fähigkeit dazu iſt theils dem Gehirn, theils den Sinneswerkzeugen angeboren.

Unerſchütterlich ſteht daher feſt „Kein Objekt ohne Subjekt!“ daher nach Schopenhauer „die Welt meine Vorſtellung iſt.“ Dennoch ſind die Dinge weder Schein noch Trug, ſondern werden gerade durch die Vorſtellung wirklich real. Der Verſtand iſt zu definiren als anſchauliche Erkenntniß; ſie allein gewährt volle Sicherheit des Erkannten. Behauptungen, die nicht auf Anſchauung oder Beobachtung fußen, ſchweben in der Luft. Die Philoſophen aus der Hegel'ſchen Epoche arbeiteten mit ſolchen Behauptungen, und ſind ihre Philoſopheme daher ohne Sinn. Nur durch anſchauliche Erkenntniß können wir etwas lernen, den Kreis unſres Wiſſens erweitern; die anſchaulichen Vorſtellungen ſind das Fundament aller Erkenntniß. Aber dieſes iſt nicht genug, das Weſen des Menſchen auszumachen, da Alles dieſes auch das Thier beſitzt; der Menſch hat außerdem noch Vernunft oder das Vermögen Begriffe zu bilden — ein Vermögen, welches ihn von dem Thiere unterſcheidet. Ohne die Vernunft gäbe es keine Wiſſenſchaft, keine Geſchichte, keine Maximen, keinen Staat! Mittelſt ihrer wird das Gemeinſame einer Reihe anſchaulicher Vorſtellungen aufgefaßt, feſtgehalten und durch das Gedächtniß reproducirt. Dies nennt man Urtheilen — was das Thier nicht kann. Je allgemeiner und weiter nun die Begriffe, um ſo mehr verlieren ſie an Inhalt und Bedeutung. Abſtrakte Vorſtellungen, Begriffe ſind als ſolche nicht zu veranſchaulichen, z. B. die Begriffe Erziehung — Krankheit u. ſ. w. Das geiſtige Vermögen,

Digitized by Google

worin zwischen Mensch und Thier wirklich nur ein graduellen Unterschied besteht, ist allein der Verstand; dagegen hat das Thier, wie schon bemerkt, keine Vernunft, d. h. es vermag keine Begriffe zu bilden, nicht zu generalisiren. Anscheinend vernünftige Handlungen sind durch den Instinkt bedingt, wie die Bauten der Thiere, das Netz der Spinne und Aehnliches. Mit dem Vermögen, Begriffe zu bilden, beginnt aber auch für den Menschen die Gefahr des Irrthums, welcher dem Einzelnen wie den Völkern oft unsägliches Wehe bereitet. Immer aber sind die Begriffe oder abstrakten Vorstellungen abhängig von und bedingt durch die anschaulichen. Thiere leben nur in der Gegenwart, der Mensch lebt auch in der Zukunft.

Nach dieser einleitenden Darlegung der von ihm adoptirten Erkenntnißtheorie geht der Verfasser zur Behandlung seines eigentlichen Themas, der Streitfrage über Materialismus und Spiritualismus über. Er trennt zunächst den Materialismus als Weltanschauung von dem erkenntnißtheoretischen Materialismus, zu welchem er selbst sich bekennt und welcher nach ihm allein von Bedeutung ist. Er bildet nicht, wie fälschlich angenommen, einen Gegensatz zum Idealismus, sondern nur zum Spiritualismus. Dagegen bezeichnet das Wort Realismus den eigentlichen Gegensatz zum Idealismus, während eine materialistische Erkenntnißtheorie sowohl idealistisch als realistisch sein kann. Die Frage, um die sich hier Alles dreht, steht nach ihm so: Lassen sich die geistigen Thätigkeiten als Funktionen der Sinne und des Nervensystems ansehen, oder muß als ihr Grund ein unbekanntes, immaterielles Etwas angenommen werden? Hier spricht nun Alles, was an Thatsachen beigebracht werden kann, für die erste und gegen die letzte Ansicht. Zwar kann die Größe des Gehirns nicht allein als Maaßstab der geistigen Befähigung dienen, und Gehirnmasse und Intelligenz stehen bei Mensch und Thier durchaus nicht in einem graden Verhältniß zu einander. Aber dies erklärt sich zum Theil daraus, daß das Gehirn nicht bloß Centralorgan für die geistigen Verrichtungen, sondern auch für die Bewegung ist, und daß die an der

Digitized by Google

Basis gelegenen Theile nichts mit der Intelligenz zu thun haben. Die graue Substanz der großen Hemisphären ist es, die als eigentlicher Träger der geistigen Funktion anzusehen ist, und darin überragt das menschliche Gehirn relativ und absolut alle andern. Wahrscheinlich kommt auch dem kleinen Gehirn ein gewisser Antheil an den geistigen Verrichtungen zu. Jedenfalls besteht ein bestimmter Parallelismus zwischen Hirnorganisation und Seelenleben, und scheinbare Lücken, Ausnahmen ꝛc. beruhen wohl nur auf der Unvollkommenheit unsrer Kenntnisse, namentlich in der feineren oder mikroskopischen Anatomie des Gehirns im gesunden wie kranken Zustande. Daher als feststehend anzusehen ist, daß die Seelenthätigkeit von ihrem Organ, dem Gehirn, abhängt, und die Annahme eines unmateriellen Etwas ganz den Thatsachen entgegen ist. Sämmtliche geistige Thätigkeiten, worin sie auch bestehen und wie sie auch beschaffen sein mögen, können doch nichts weiter sein, als Leistungen bestimmter organischer Vorrichtungen, während für die Existenz eines immateriellen Wesens, das nur im Gehirn seinen Sitz aufgeschlagen habe und aus eigner Macht die Organe zur Thätigkeit anrege — auch nicht der Schatten eines Beweises beigebracht werden kann. Einige Thatsachen aus der Pathologie oder Krankheitslehre, welche man im Interesse einer entgegengesetzten Anschauungsweise geltend zu machen versucht hat, unterliegen einer ganz andern Deutung, und namentlich sind die Geistesstörungen durchaus nichts anderes, als die Wirkung veränderter Ernährung einzelner Theile des Gehirns; die Gehirnzellen werden dabei so alterirt, daß ihre normale Thätigkeit beeinträchtigt oder verkehrt wird. Namentlich spricht die Thatsache, daß nach Gemüthsbewegungen oft Geistesstörung eintritt, entschieden nicht für den Spiritualismus; der ursächliche Zusammenhang findet hinlängliche Erklärung in dem gestörten Blutlauf und der gestörten Ernährung des Gehirns.

Das oft gesuchte und neuerdings wieder mehrfach betonte Sensorium commune oder ein gemeinschaftliches Centrum im Innern des Gehirns für das Zustandekommen aller Empfindungen existirt

Digitized by Google

nicht; ebensowenig existirt ein solches für die Anregungen des Willens. Unterscheiden muß man übrigens zwischen Willkür und freiem Willen. Phrenologie und Craniosкopie sind Unsinn.

Mit Allen diesem beantwortet sich der zweite Theil der oben aufgestellten Frage gleichsam von selbst. Die Existenz eines besonderen immateriellen Etwas oder einer Seele, eines Seelenäthers, einer Seelensubstanz, welche raumlos, körperlos, einfach, denkend und unvergänglich sein soll, ist ein Unding, und hätten auch Jahrtausende an die Existenz eines solchen Wesens geglaubt, so kann doch auch Jahrtausende alter Irrthum niemals Wahrheit werden. Daraus folgt, daß es auch keine andere Fortdauer nach dem Tode geben kann, als in den Stoffen, aus denen wir zusammengesetzt sind.

In einem besonderen Abschnitt oder Nachtrag, „Ergänzung der Beweise", gibt der Verfasser eine Kritik oder Zurechtweisung der entgegenstehenden Meinungen einiger namhaften Schriftsteller, wie Volkmann, Lotze (welcher Glauben und Wissen, Religion und Wissenschaft gleicherweise befriedigen will und ohne Grund das Bewußtsein von Empfinden und Vorstellen trennt), Beneke, welcher an das Dasein einer immateriellen Seele glaubt, ohne über deren Sitz ꝛc. das Geringste aussagen zu können, und wieder andere dieser Meinung diametral entgegengesetzte Sätze folgen läßt, R. Wagner, der den ganzen Streit gewissermaßen heraufbeschworen, R. Virchow, der sich — wenigstens in einigen seiner Aeußerungen — ebenfalls auf einem halb spiritualistischen Standpunkt zu halten sucht und die Einheit des Bewußtseins verficht, während es nach dem Verfasser feststeht, daß das Bewußtsein wie die Erkenntniß an verschiedene Gehirnpartieen geknüpft sind und damit auch das Postulat eines einheitlichen Substrats für das Bewußtsein hinwegfällt; endlich Professor J. G. Fichte in Tübingen, der von philosophischen Standpunkten aus allerdings noch viel gröberen Irrthümern anheimfällt, als die genannten Physiologen und sich auf ganz transcendenten und metaphysischen Standpunkten bewegt, obgleich er sonderbarerweise behauptet, nur von Erfahrung ausgehen

Digitized by Google

zu wollen. Wenn der Verfasser von Fichte sagt, daß er sich fortwährend in einem „spiritualistischen transcendenten Dogmatismus" bewegt, daß ihm der Maaßstab des Wahren und Richtigen ganz zu fehlen scheint, und daß sich bei ihm mit „unbegreiflicher Arroganz" eine ganz „willkürlich gehaltlose Spekulation" und „allen Thatsachen hohnsprechende Phantasiegebilde" verbinden, so wird ihm allerdings Derjenige, der Fichte vorurtheilslos gelesen hat, die volle Zustimmung nicht versagen können. Selbst Lotze sieht in Fichte's Behauptungen nur „trübselige Schnörkel."

Schließlich faßt Verfasser die Summe seiner Ansichten dahin zusammen, daß Theologie und Naturforschung nicht unbehelligt neben einander wandeln können. Wer sich bei der nackten Wahrheit nicht beruhigen kann, mag sich an den Glauben halten; für wissenschaftliche Untersuchungen aber ist die Wahrheit die einzig gültige Richtschnur. Auch ist die Wahrheit nicht öde oder trostlos; denn in der Natur des wahren Wissens liegt es, daß dasselbe, was es auf der einen Seite zu zerstören oder zu rauben scheint, auf der andern Seite mehr als ersetzt. Zahllose Beispiele könnten dafür geltend gemacht werden. Auch in diesem Falle werden an die Stelle egoistischer Motive andere, aus Wahrheit hervorgegangene und ein gesteigertes Mitgefühl treten; Trost und Beruhigung werden in der guten Sache selbst gefunden werden. Die wahren Werke der Religion, wie Gerechtigkeit und Nächstenliebe, werden, statt Beschränkung, Aufmunterung erfahren, und zwar aus einem viel reineren, erhabeneren Motiv als demjenigen, welches aus dem Buchstabenglauben hervorgeht. Was die Strafrechtspflege betrifft, so ist für diese die ganze Lehre völlig einerlei, nur verlangt diese letztere, daß die Strafe als Heilmittel und nicht als Gift wirke, daß sie bessere, aber nicht noch mehr gegen die Gesellschaft aufreize und erbittere. Anstatt also das Strafrecht aufzuheben, begründet der Materialismus, der Ansicht des Verfassers zufolge, dasselbe rationeller, daher fester und naturgemäßer. Alle Nachtheile, die man von ihm ableitet, treffen nicht ihn selbst, sondern nur eine falsche Auffassung

Digitized by Google

desselben. Ebenso ist die angebliche Frivolität des Materialismus nichts als eine Fiktion. In allen Dingen mag zwar noch etwas der sinnlichen Erkenntniß Unzugängliches zurückbleiben; aber wir wissen Nichts davon und können nichts davon wissen; daher es für uns außer Rechnung bleibt und bleiben muß. Das „Ding an sich" kann der Materialismus nicht konstruiren. Man unterlasse es daher ferner, eine Lehre zu verdammen, die an die Stelle eines morschen Stabes einen felsenfesten Pfeiler setzt, man werfe ihr nicht vor, sie untergrabe die Ordnung der Gesellschaft, während sie zur festeren Begründung derselben beiträgt; man beschuldige diese Lehre ferner nicht, daß sie zu sinnlichen Genüssen aufmuntere, während sie am eindringlichsten davon abmahnt!

Wer die genauere logische Begründung aller dieser Sätze kennen zu lernen wünscht, mag das Buch selbst zur Hand nehmen. Der klare einfache Styl und der Mangel alles Phrasenhaften wird die Lektüre sehr erleichtern und die in dem Buch niedergelegte feste männliche Ueberzeugung ihres wohlthuenden Eindrucks nicht verfehlen. Ob freilich Alles, was hier mit großer Bestimmtheit als das allein Richtige behauptet wird, auch als solches anzunehmen sei, ist eine andere Frage, über die sich weitläufig reden ließe. Der Verfasser steht zu sehr auf einem aus naturwissenschaftlicher Empirie und philosophischer Theorie gemischten Standpunkt, um als ein nur die Wahrheit suchender unparteiischer Richter angesehen werden zu können, und die von ihm angenommene Apriorität der Erkenntnißformen bedürfte doch anderer Beweise, als der beigebrachten, um als Grundlage der ganzen Argumentation gelten zu können. Im Gegentheil wird sich wohl eine gesunde und konsequente Naturphilosophie mit einer solchen Annahme kaum jemals vertragen können — abgesehen davon, daß dieselbe der Anwendung des von dem Verfasser selbst so sehr hervorgehobenen Kausalgesetzes unbesiegbare Schwierigkeiten in den Weg legt. Auch die von ihm vorgetragene Ansicht über das Verhältniß von Gehirn und Seele ist wohl streng materialistisch, aber nicht durch sich selbst

Digitized by Google

beweisbar, während seine nach Schopenhauer gebildete Meinung über den Unterschied von Menschen- und Thierseele damit gar nicht zusammenstimmt. Schopenhauer, so groß sein Genie und seine Verdienste auch sein mögen, kann doch unserer Meinung nach einer auf richtigen Wegen gehenden Naturauffassung durchaus nicht als Führer dienen, und schon die Führerschaft macht verdächtig. Möge sich der Verfasser, statt von Einem aus der großen Philosophenschule, künftig lieber allein von seinem klaren Verstande leiten lassen! Ungeachtet dieser Anstände aber liefert das Buch zur Aufklärung und richtigen Auffassung der hier ventilirten, so schwer zu behandelnden Fragen wichtige Beiträge, und dürfte seine Lektüre für Jeden, der sich in diesen Fragen zurechtzufinden wünscht, von dem größten Nutzen sein.

Digitized by Google

Ewigkeit und Entwicklung.

(A. Bühler. Theokrisis: Ideen über Gott und Welt zur Versöhnung des Theismus und Pantheismus Berlin, 1861.)

(1862.)

Wieder einer jener zahllosen und doch immer erfolglosen Versuche, das Absolute, das Unbeweisbare zu demonstriren, zu beweisen! Würde der vorliegende Versuch, wie die meisten vor ihm, bloß auf theoretisch-philosophischem Wege gemacht, so wäre er wohl kaum einer genaueren Beachtung und Besprechung werth; aber der Verfasser macht eine Ausnahme insofern, als er sich, wenigstens im Beginn seiner Auseinandersetzung, möglichst auf einem realen Boden zu bewegen sucht und von da, sowie von Standpunkten moderner Naturbetrachtung aus seine Sätze construirt. Namentlich ist es das gegenseitige Verhältniß von Ewigkeit und Entwicklung in der Natur, das ihm als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen dient und das nach seiner Meinung zu der Annahme eines „Absoluten" nothwendig hinleiten muß. Zunächst ist es nach ihm eine „erwiesene Thatsache", „daß das ganze Weltall ein großes zusammenhängendes Ganze ist, welches im Lauf der Jahrtausende durch in ihm selbst liegende Kräfte aus einem unentwickelten Zustand in einen entwickelteren, also vollkommneren Zustand überging und aller Wahrscheinlichkeit nach noch weiteren Stufen der Entwicklung entgegengehen wird." Das gesammte Weltall ist organisch verbunden, und nach Grund der Analogie ist zu vermuthen, daß auch auf andern Weltkörpern gleiche Verhältnisse herrschen wie bei uns. „Das Weltall in allen seinen Theilen, von jenen riesenhaften leuchtenden Sphären

Digitized by Google

bis zur Thauperle herab, die am Grashalm glänzt, ist ein einziges großes, belebtes und aufs Innigste verbundenes Ganze," das in steter Entwicklung begriffen ist. Die verschiedenen Entwicklungsstufen sind Funktionen des terrestrischen Ganzen, aneinandergereiht durch eine stetige Kette von Ursache und Wirkung. Auch die Erde, in deren Kindesalter die Wechselwirkung von Kraft und Stoff eine ungleich einfachere, rohere, weniger complicirte war als heute, ist ein in stetiger Entwicklung begriffener Organismus.

Zum Beweise dieses Satzes gibt der Verfasser einen kurzen Abriß der Erdgeschichte, in welcher das Einfache dem Zusammengesetzten, das Unvollkommene dem Vollkommenen, das Allgemeine der Vielheit des Besonderen voranging.

Damit ist nun zunächst die Zeitlichkeit der Welt oder die Entwicklung des Weltembryo in der Zeit bewiesen. Aber, könnte man einwerfen, dies Alles ist vielleicht nur eine einzelne Phase im ewigen Kreislauf des Alls! Der Weltembryo blüht auf wie eine Pflanze aus dem Samen und stirbt nur, um abermals einen Samen zu hinterlassen u. s. w. Daher muß die ganze Entwicklung, in der wir uns gegenwärtig befinden, wohl nur als eine einzelne Periode, Epoche des Gesammtkreislaufs angesehen werden.

Diese Meinung sucht nun der Verfasser als unstatthaft zu erweisen aus der zweifellosen Unendlichkeit der Welt. Ein Aufhören und Zurücksinken des Entwickelten in seine früheren Elementarzustände ist unmöglich, und muß der Ursprung der Welt als aus einem Weltkeim oder einem grenzen- und formlosen Chaos, aus dem Alles geworden, hervorgegangen gedacht werden. Aber — so entsteht die weitere Frage — wo kommt dieser Weltkeim her? Es war eine Zeit, da von allem jetzt Vorhandenen noch nichts da war, also auch die Materie nicht — was, nebenbei gesagt, zur Widerlegung des Materialismus dienen soll. Auch der Stoff ist zeitlich; denn ewig kann er nicht sein eben wegen der Entwicklung, die sonst auch ewig sein müßte, da ein indifferenter Zustand der Stoffatome gegen einander undenkbar ist.

Digitized by Google

Um daher zur Lösung des Räthsels von dem Ursprunge der gewordenen Welt zu kommen, bleibt nichts übrig als das Bekannte nach rückwärts so weit als möglich zu verfolgen. Thut man nun dieses, so gelangt man an einen Punkt, wo zuerst nur ein form- und endloser Raum oder Ausdehnung schlechtweg vorhanden war. Da aber diese Ausdehnung im Grunde kein Ding, sondern nur eine Eigenschaft ist, so fragt es sich, was das Ding dieser Eigenschaft sei? Die Materie kann es aus den schon angeführten Gründen nicht sein. Es muß Raum gewesen sein, ehe die Materie ward; aber dieser Raum kann doch auch kein leerer, unbegrenzter gewesen sein; oder — mit andern Worten — die Ausdehnung kann nicht die Eigenschaft eines Nichts sein. Also muß nothwendig eine andre unbekannte Größe existiren, die weder ein Nichts noch ein Gewordenes ist und welcher die Eigenschaft der unendlichen Ausdehnung zukommt.

Wie aber nun der Raum nicht denkbar ist ohne ein Substrat, so ist es auch die Zeit nicht, welche die ewige Dauer, das Unendliche, das das Bestehen des Raumes und seines Substrats für immer und ewig Sichernde repräsentirt. Nicht die Zeit ist das Werdende, sondern wir, das Endliche; sie ist eine stetig und unendlich ausgedehnte Einheit. Daher auch die Zeit ebenfalls auf eine außer dem endlichen Sein existirende und von diesem verschiedene Größe oder ein Substrat, dessen Eigenschaft sie ist, hinweist. Dieses Substrat ist nicht ein Werdendes, sondern ein Seiendes, ohne Anfang oder Ende, das die Ewigkeit als seine stete Gegenwart umfaßt, an sich real. In diesen beiden Substraten nun muß die Bedingung des kosmischen Seins gesucht werden, und können diese beiden von Zeit und Raum vorausgesetzten Größen in Wirklichkeit nicht zwei verschiedene, sondern nur eine einzige Größe repräsentiren, welche zeitlich und räumlich unbedingt oder ewig und unendlich ist. Da aber das Sein nichts anderes ist als ein stetes Werden, so muß auch das Bestehen der Dinge ebenso gut eine Ursache haben, als ihr Entstehen, und dieses Werden setzt daher eine stets wirkende Ursache unmittelbar und nothwendig voraus. Diese Ursache

Digitized by Google

edingt den Anfang des endlichen Seins, sein Bestehen, sein Werden, existirt jetzt noch, ist stets seiend ꝛc., und alle Bedingungen des endlichen Seins gründen ausschließlich in ihr, während sie selbst ohne Grund ist.

Damit ist nach dem Verfasser der Atheismus beseitigt und die Idee vom Absoluten der Kategorie bloßer Annahmen entrückt!!

Mit Hülfe dieser so gewonnenen Erkenntniß soll nun aber nicht blos der Atheismus beseitigt, sondern sollen auch die beiden andern philosophischen Weltanschauungen des Theismus und Pantheismus in einer höheren Idee überwunden werden — was weiter im Einzelnen ausgeführt oder auszuführen versucht wird. Das Absolute tritt dabei als eine selbstbewußte, unbeschränkte, sich selbst frei bestimmende und auf sich selber wirkende denkende und vernünftig wollende Kraft auf, deren stete Thätigkeit gleichbedeutend mit der Existenz des kosmischen Seins ist und deren Bewußtsein die ganze Ewigkeit als ihre Gegenwart umfaßt — „ein eminentes Bewußtsein", wie der Verfasser — gewissermaßen vor sich selbst erstaunt — hinzufügt. Geist und Materie, Kraft und Stoff, welche nicht getrennt werden können, sondern identisch sind und daher überall in der Natur nur Leben hervorbringen, nirgends aber Ruhe, Tod oder Vernichtung dulden, sind dabei in jener Kraft oder in Gott (welcher Begriff damit gleichbedeutend ist) in Einheit vorhanden; Gott ist mit Einem Worte — die lebendige Substanz. So löst sich das Dilemma zwischen Idealem und Realem, während unsre Seele darum immerhin Geist, Gott immerhin Gott bleibt. Auch ist Materie nach dem Verfasser durchaus nichts der göttlichen Natur Entgegengesetztes und darum zu Verachtendes.

In diesem Sinne nun wird die Schöpfung selbst als eine stetige und unaufhörliche Thätigkeit des Absoluten in immer höheren Stufen der Entwicklung, als freies Schaffen des Absoluten aus sich selbst aufgefaßt, wobei dieses Letztere zugleich Identität des geistigen und des stofflichen Seins, seine Thätigkeit zugleich ideal und real ist. Die Schöpfung ist auch nicht der vollendete Gedanke, sondern das Denken Gottes selbst, die Entwicklung einer Gottesidee, das thätige Sichselbst-

Digitized by Google

erkennen des Unermeßlichen im Bemessenen, des Ewigen im Zeitlichen, des Seienden im Werdenden, des Einen im Vielfältigen, des Vollkommenen in allen Stufen der Vollendung. Die Ewigkeit ist für Gott nur eine einzige unermeßliche Gegenwart, und nur wir endliche und werdende Wesen erblicken Alles in Raum und Zeit. Es ist Ein lebendiger Gott und die unendliche Welt sein reales Denken!

Auf diese Weise ist nun, wie der Verfasser glaubt, das alte Dilemma überwunden, Theismus und Pantheismus sind versöhnt. Die ganze ungeheure Weltidee ist Vorstellung Gottes von sich selbst; denn Denken oder Thätigkeit Gottes ist Selbsterkennen. Dabei ist die Welt der Gegenwart die reale, bis zu einem gewissen Grade entwickelte — die Welt im Potenz- oder Embryonalzustand dagegen die nicht entwickelte, aber entwicklungsfähige Vorstellung Gottes von sich selbst. Damit wäre aber freilich die Gottheit ein entwicklungsfähiges, also auch zeitliches Wesen, und da dieses nicht sein kann, so verhält sich die Sache in Wirklichkeit so, daß die Weltpotenz oder die allgemeine Vorstellung Gottes von sich selbst durch die Idee der Allheit gleichsam befruchtet und damit entwicklungsfähig wird. Die Idee der Allheit ist mithin das Prinzip der Weltentwicklung, und ohne jene Befruchtung wäre das kosmische Sein absolute Ruhe, absolute Unbestimmtheit oder das sich selbst Erkennen Gottes in der Allheit seiner Bestimmungen. Die sich entwickelnde Vorstellung selbst aber ist die Welt, und diese ist freie Schöpferthat des Ewigen. Ohne die Welt wäre Gott zwar seiender, aber bewußtloser Gott; dennoch aber kommt Gott nicht erst an der Welt zum Bewußtsein. Denken Gottes ist Schöpfung und Selbsterkennen zugleich, und darum sind Gott und Welt Eins. Die darin stattfindende Entwicklung ist stetiger Vervollkommnungsprozeß oder die reale Entwicklung der Gottesidee u. s. w. u. s. w.

Unser eignes Denken endlich ist Abbild des göttlichen Denkens und dauert auch nach dem Tode fort. Das Thier hat noch keinen vollkommnen selbstischen Inhalt und sinkt im Tode wieder in das Allgemeine zurück, während der Mensch als höchste Entwicklungsstufe, als eine nach

Digitized by Google

Form und Inhalt vollendet ausgesprochene Besonderheit, als Person vor Gott und vor seinen Brüdern steht. Wir sind „Gottesgedanken" oder das „Du" Gottes. Unsre Bestimmung ist, dieses in sich vollendete „Du Gottes" der „selige Spiegel seiner Seligkeit" zu werden.

„Dort über jenen Sternen
„Hält die Liebe Wort."

Dies im Wesentlichen der Gedankengang des Verfassers der Theokrisis, bei dessen Verfolgung allerdings Eines den Verfolger sehr stören muß: „Man merkt die Absicht und man wird verstimmt." Zwar weiß sich der Autor im Eingang seiner Untersuchung als Einer zu geben, der redlich die Wahrheit sucht und ganz von selbst zum Ziele geführt wird; aber im weiteren Verlauf werden die logischen Sprünge, mittelst deren das vorher gekannte Ziel um jeden Preis erreicht werden soll, doch gar zu arg. Im Sturmschritt wird es endlich erobert, um — in der Hand des Eroberers als schillernde Seifenblase zu zerplatzen! Die Fragen, wie sich Unbegrenztheit mit Zeitlichkeit verträgt, wie der Stoff aus Nichts entstehen kann, warum das göttliche Denken so langsam vor sich geht, wie überhaupt das Vollkommne Veranlassung finden kann, sich selbst im Unvollkommnen, das Ewige sich im Zeitlichen, das Seiende sich im Werdenden u. s. w. selbst zu erkennen und wiederzufinden — hat der Verfasser dabei freilich unterwegs keine Zeit gehabt, sich vorzulegen, denn sonst würde er sein Buch wohl ungeschrieben gelassen haben. Die „Idee der Allheit," welche freilich durch ihre Befruchtung die Weltpotenz zur Entwicklung anregen soll, ist doch im Grunde nichts Anderes, als nur eine Idee des Verfassers der Theokrisis, und wäre sie selbst wirklich, so würde man doch vergeblich fragen, wozu ein Vollkommenes, Ewiges, Absolutes, das nicht einmal an der Welt zum Bewußtsein kommt, sich noch zu entwickeln nöthig hat? Ewigkeit und Entwicklung sind freilich schwer zu vereinbarende Begriffe, wenn man nicht die Entwicklung als einzelne Phase eines ewigen Kreislaufs gelten lassen will. Indessen gehen alle solche Fragen ebenso weit

Digitized by Google

über unsre Erkenntnißmittel, als die Kenntniß des Absoluten selbst, das der Verfasser so eingehend beschreibt. Sieht denn derselbe *nicht*, daß alle die Kategorien, nach denen er das Wesen des Absoluten mißt und beurtheilt, nur von dem eignen menschlichen Wesen abstrahirt sind und daß er daher nur zu den handgreiflichsten *Anthropomorphismen* gelangt? Es ist in der That schwer begreiflich, wie man philosophischerseits immer wieder in den Fehler verfallen kann, die am eignen menschlichen Selbst gemachten Erfahrungen über Sein, Denken u. s. w. auf ein s. g. *Absolutes* zu übertragen und aus einer Vergleichung beider ein hohles, jeder realen Basis entbehrendes Gedankending zusammenzuzimmern! Zuletzt wurzelt ja dieses Gedankending niemals im *Wissen*, sondern immer nur im *Glauben*, der solcher theokritischer Beweisführungen wahrlich nicht bedarf, um zu existiren. Wenn daher gesagt wird, unser Denken sei ein Abbild des göttlichen Denkens, so ist es in Wirklichkeit grade *umgekehrt*, und wenn der Atheist denkt: „Es ist kein Gott" — so kann dieser Gedanke doch unmöglich ein Abbild des göttlichen Denkens im Sinne des Verfassers sein. Wie es gar endlich kommen kann, daß wir nach dem Tode das „Du Gottes" und der „selige Spiegel seiner Seligkeit" werden, dabei aber als besondere Person vor Gott stehen sollen — darum sei nicht näher gefragt, sondern in Anbetracht des Gegenstandes der Mantel christlicher Liebe darüber gebreitet! Man kann am Ende dem *Glauben* das Recht nicht bestreiten, als Ersatz für die Mängel unsres Wissens und als allgemeinen letzten Erklärungsgrund für Alles, was uns unerklärbar ist oder unerklärbar scheint, einen keiner weiteren Erklärung bedürfenden hypothetischen Begriff zu substituiren und sich nun diesen Begriff weiter in Gestalt einer Person auszumalen, zum Richter aller Geschicke zu machen, anzubeten u. s. w. u. s. w.; aber er darf alsdann auch nichts mehr beanspruchen, als eben *Glaube* zu sein, während die *Wissenschaft* keine andre Aufgabe kennt, als für die uns umgebenden Erscheinungen oder Wirkungen solche Gründe aufzusuchen, welche im Bereiche unsrer Erkenntniß liegen und da, wo sie dieses nicht vermag, sich einstweilen

Digitized by Google

bei ihrer Unvollkommenheit oder Mangelhaftigkeit zu beruhigen. Zu welch' gänzlich unwiſſenſchaftlichen und verkehrten Reſultaten jedes andere Verfahren führt und führen muß, hat die Geſchichte des menſchlichen Geiſtes doch wohl hinlänglich gezeigt. „Die Wiſſenſchaft," ſagt Apelt (Theorie der Induktion, 1854), „würde nicht nur nichts gewinnen, ſondern eine Beute des Grundſatzes der „faulen Vernunft" werden, wenn man, anſtatt nach Geſetzen zu forſchen, nur auf die unerforſchlichen Rathſchlüſſe der Gottheit ſich berufen wollte." — „Die Ideen des Abſoluten haben überhaupt mit der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß gar nichts zu theilen, ſondern ſie ſetzen grade dem wiſſenſchaftlich erkennbaren Weſen der Dinge als dem Endlichen das Ewige entgegen. Sie ſind die Prinzipien des Glaubens, aber in der Wiſſenſchaft von gar keinem Gebrauch."

Möge daher Herr Bühler künftig ſeine Anſtrengung auf andre Aufgaben richten; denn daß es ihm, wie er glaubt, auf dieſem Wege gelingen werde, Atheismus, Theismus und Pantheismus zu verſöhnen, wird kaum Jemand glauben wollen, da das von ihm angeſtrebte Ziel überhaupt ein unerreichbares iſt. Gibt es kein Göttliches, ſo iſt ſein Streben von vornherein erfolglos, gibt es aber ein Göttliches, ſo muß es uns doch durch Wiſſen unerkennbar ſein; denn wäre es uns erkennbar, ſo wäre es eben kein Göttliches mehr!

Digitized by Google

Philoſophie und Erfahrung. *)

(1862.)

„Zu ſagen, daß nothwendige Wahrheiten durch Erfahrung nicht erlangt werden könnten, heißt das klarſte Zeugniß unſerer Sinne und unſrer Vernunft verleugnen."
Jobert: New system of philosophy.

„Es war das Schickſal der Philoſophie ſelbſt, das an Schelling ſich darſtellte: Angeſtaunt wie eine Profetin, genützt und gebraucht wie ein folgſames, verfolgt und gefürchtet wie ein ſchädliches Inſtrument, zuletzt verlacht und bei Seite geſtellt zu werden wie eine hirnloſe Träumerin. Dahin iſt es mit ihr gekommen, daß die Unwiſſenſchaft und die ſich ſo nennende Wiſſenſchaft —— gegen ſie ſich erklärt haben, daß die Kirche, der ſie im Mittelalter, der Staat, dem ſie noch in dieſem Jahrhundert, der wiſſenſchaftliche Fortſchritt, dem ſie zu aller Zeit als willkommene Stütze gedient, im unnatürlichen Bunde ihre gemeinſamen Gegner wurden. Es lohnt der Mühe zu unterſuchen, ob es die Philoſophie ſelbſt, oder, was uns wenigſtens wahrſcheinlicher bedünkt, nur eine verirrte Richtung derſelben es ſei, welche dieſe Abneigung verſchuldet hat."

Zum Behufe dieſer Unterſuchung konſtatirt der Verfaſſer der angezogenen Schrift und der ſoeben citirten Sätze aus derſelben, daß aus dem Kampfe gegen das Lückenhafte, Widerſpruchsvolle, Unzureichende jeder nur auf äußere Wahrnehmung begründeten Erkenntniß

*) Philoſophie und Erfahrung. Eine Antrittsrede von Dr. Robert Zimmermann, Prof. der Philoſophie. Wien, 1861.

Digitized by Google

oder eines bloßen Empirismus zunächst alle Philosophie hervorgegangen sei, indem ihr Streben dahin geht, ein in sich zusammenhängendes, mit den Gesetzen des Denkens harmonirendes Wissen zu schaffen. Sie setzt daher der äußeren Erkenntnißquelle eine innere, der Erfahrung ein reines Denken, der sinnlichen Anschauung eine reine, intellektuale, transcendente, absolute gegenüber, woraus zwei Welten, diejenige des empirischen in bloßer Thatsächlichkeit verharrenden, und diejenige des philosophischen, systematisch gegliederten und innere Ganzheit anstrebenden Wissens entstehen. Aber dieses reine Denken kann wieder zweierlei Natur sein, indem es entweder das äußerlich Angeschaute oder das Erfahrungsmaterial nach Denkgesetzen reflektirt (verarbeitet — der Verf.) oder indem es sich selbst anschaut, die Erfahrung ersetzt und wie der Seidenwurm aus sich selbst spinnt. Aus ersterem entwickelt sich eine Anschauungswissenschaft, aus letzterem eine Anschauungsphilosophie. Zwischen beiden steht die an die Erfahrung sich anschließende und über dieselbe reflektirende Erfahrungsphilosophie.

Zwischen diesen Gegensätzen der Anschauungs- und der Erfahrungsphilosophie (deren erste alle überhaupt mögliche Erfahrung durch ihr reines Denken bereits zu besitzen vorgibt und deren letzte die unvollkommene Erfahrung durch Denken zu berichtigen sich bemüht) hat sich die Philosophie seit ihrem Ursprunge bewegt und wird sich bewegen, so lange das geistige Wesen des Menschen und sein Erkenntnißvermögen dasselbe bleibt. Plato vergleicht die Seele einem Gespann von einem weißen himmelanstrebenden und einem schwarzen zur Erde hinabgezogenen Rosse — was sich auf das Gefühl seines Beschränktseins im Menschen neben seinem unauslöschlichen Trieb nach dem Unendlichen beziehen läßt; „wohin das Können nicht reicht, eilt die sehnsüchtige Lust auf geflügeltem Wagen ihm voran."

Schon das Alterthum kannte (empfand — der Verf.) diesen Gegensatz und charakterisirte seine Seiten durch die Platonische Ideal- und die Aristotelische Verstandesphilosophie. Im Neuplatonismus

Digitized by Google

zeigte sich die Konsequenz der ersteren bereits darin, daß seinen Schülern eine unmittelbare zeitweise Vereinigung Bevorzugter mit dem göttlichen Urwesen möglich schien, und die Theosophen und Mystiker des Mittelalters schlossen sich der Anschauungsphilosophie der Neuplatoniker an, während die eigentlichen Scholastiker sich mehr von Plato ab und dem Aristoteles zuwandten. Bacon, obgleich diesem verwandt, bekämpfte ihn; Cartesius und Spinoza dachten wieder mehr platonisch. Locke's scharfsinnige Kritik machte die angeborenen Ideen des Cartesius schwinden, während Leibnitz auf den Schultern seiner Vorgänger zwischen beiden Parteien eine Versöhnung anstrebte. Er hielt weder die Idee für angeboren, noch die Seele für eine tabula rasa, und bahnte (nach Zimmermann) — freilich im Widerspruch mit dem eignen System — eine Richtung an, welche zu einer Philosophie und Erfahrung versöhnenden Philosophie der Erfahrung zu führen bestimmt war.

Den Faden, den Leibnitz fallen gelassen, nahm Kant wieder auf, obwohl in eigenthümlicher Weise. Er geht von der äußeren Erfahrung aus, sucht ihr aber der Form nach die Eigenschaften der Erkenntniß durch reines Denken zu verleihen, wodurch die Erscheinung im Subjekt nur diejenige Gestaltung annimmt, welche die Natur seines Erkenntnißvermögens anzunehmen nöthigt. Realistisch dem Stoffe ist die Erfahrung idealistisch den Formen nach, zu denen vor Allem Raum und Zeit gehören. Damit war abermals ein verhängnißvoller Rubicon überschritten, neben der sinnlichen auch eine reine Anschauung zugelassen und der Grund zu der idealistischen Fortsetzung der Kantischen Philosophie durch Fichte gelegt, welcher in Kant's Meinung eine Inkonsequenz nachwies und nunmehr die Erfahrung des Subjekts nicht nur der Form, sondern auch dem Stoff nach sein eignes Produkt sein ließ. Damit schien der Sieg der reinen Anschauungsphilosophie sofort entschieden. Die Stelle des aufnehmenden Sinns nahm die hervorbringende Einbildungskraft, den Platz der gegebenen die (selbst-) gebildete Erfahrung ein.

Digitized by Google

Wer aber bürgte dafür, daß die so gebildete Erfahrung nicht bloß eine eingebildete sei? Schon Fichte selbst (fühlte und) gestand, die Produktion der Einbildungskraft sei in unbegreifliche (!) Schranken eingeschlossen (sic!) und verrieth damit das Bedürfniß nach einem materiellen Hintergrund. Dieses Bedürfniß zu befriedigen konstruirte der Fichte'sche Idealismus einen Standpunkt des Subjekts, auf welchem endliche und unendliche Intelligenz, Ich und Urich, Objektives und Subjektives in Eins zusammenfallen und von dem aus die gebildete Erfahrung der wirklichen gleich sein muß. Dieser Standpunkt kann allerdings nicht demonstrirt, er kann nur erflogen oder durch allmälige Emporhebung des Bewußtseins phänomenologisch erstiegen werden. „Aus dem Holz der reinen Anschauungsformen der transcendentalen Aesthetik Kant's wurde der Rennwagen gezimmert, auf welchem die neuen Phaëtone zum Sonnensitze emporfuhren. War man einmal dahin gelangt mit geistigen Augen zu schauen, die kein empirischer Psycholog an der Seele zu entdecken im Stande war, dann gab es für den Gesichtskreis allerdings keine Grenze mehr, und der unerschöpfliche Born spekulativer Phantasie sprang in überreicher Quelle. Wir weilen nicht bei den Luftschlössern, durch welche idealistische Natur- und Geschichtsphilosophieen uns Natur und Geschichte ersetzen zu können gewähnt haben. Mancherlei kühne Combinationen hat die Beobachtung nachher bestätigt; keine, bei welcher nicht verstohlenerweise eingeschwärzte Erfahrung das Beste gethan hätte (!) Wirkte der Idealismus befruchtend zurück auf Natur- und Geschichtsforschung, so war es, weil Natur und Geschichte erst befruchtend auf die Spekulation gewirkt hatten. Die stolze Verleugnung des Brunnens, bei dem die spekulativen Krüge zu Gaste gingen, hat nicht zu hindern vermocht, daß die Gefäße endlich brachen."

„Der Rückschlag konnte nicht ausbleiben. Einer die Erfahrung ignorirenden Philosophie ist eine die Philosophie negirende Erfahrungswissenschaft auf dem Fuße gefolgt — die unfehlbare Methode des dialektisch in Gegensätzen sich bewegenden Idealismus rief in ironischer

Digitized by Google

Selbstbewährung dessen vernichtendes Gegentheil, den Empirismus, ins Dasein."

Beide Ausschreitungen sind mangelhaft; jene möchte den Einfluß des Objekts, diese den des Subjekts verleugnen. „Wenn aber dort dem reinen Denken die Erfahrung, die sich durch nichts ersetzen, so stellt hier der baaren Erfahrung das Denkgesetz sich gegenüber, das sich durch nichts beugen läßt. Die Ausgleichung zwischen beiden ist die Aufgabe der Erfahrungsphilosophie. Die Kant'sche Behauptung eines die Form aller Erfahrung hervorbringenden Subjekts muß aufgegeben und die Form aller Erfahrung als ebenso unabweisbar gegeben anerkannt werden, wie der Stoff derselben. Auf diese Weise steht die ächte Erfahrungsphilosophie auf der einen Seite dem Idealismus als Realismus, auf der andern Seite durch Aufrechthaltung des Denkgesetzes der Unphilosophie gegenüber. Sie ist empirisch, indem sie an das Gegebene als einzigen Ausgangspunkt anknüpft, aber dabei kritisch; sie ist idealistisch, indem sie die subjektive Beschaffenheit des sinnlichen Erfahrungsstoffes anerkennt, aber realistisch, indem sie diese Beschaffenheit weder auf das verborgene An-Sich (Ding an sich), noch auf die Formen der Erscheinung ausdehnt. So ist sie die Gegnerin zugleich und die Vermittlerin beider entgegengesetzten Weltanschauungen in der Schule und auf dem Boden eines geläuterten Kriticismus. „Philosophie ohne Erfahrung wird zur hohlen Schwärmerei, Erfahrung ohne Philosophie zur kritiklosen Meinung. Wie von selbst hat der historische Entwicklungsgang die Philosophie zu einer Methode zurückgelenkt, welche weniger vielversprechend in ihren Verheißungen und vielleicht weniger glänzend in ihren nächsten Ergebnissen, im Erfüllen der ersteren und im Sichbewähren der letzteren verläßiger sich erweisen dürfte, als so manche ihrer hochfahrenden Vorgängerinnen. Ebenso weit entfernt von eitler Selbsterhebung über, wie von feiler Willfährigkeit gegen das thatsächlich Gegebene, will sie die äußere Erfahrung weder ersetzen noch umstoßen, aber auch nicht, wie sie gegeben ist, behalten, wenn die

Digitized by Google

Gesetze des Denkens sich nicht mit ihr in Uebereinstimmung befinden. Ebenso unfähig, das reine Denken um der Erfahrung, wie diese um jenes willen fallen zu lassen, sucht sie in möglichen oder thatsächlich vorliegenden Widersprüchen beider nur die freudig begrüßten Antriebe zu weitergehender Forschung." — „Tausend und tausend mißlungene Versuche können (dabei) den freudigen Stolz nicht tilgen, welcher die Menschenbrust bei dem Gedanken erfüllt, Aufgaben sich stellen zu dürfen, deren Lösung in unendlicher Ferne liegt. Mühloser allerdings und für Schwache verlockender mag es sein, die volle Wahrheit im Fluge oder aus der gütigen Hand des ewigen Gebers zu empfangen, wir aber schätzen mit Lessing die ernste Göttinn zu hoch, als daß wir sie anders als durch rastlose Denkarbeit verdienen wollten, und stärken uns, wenn die Kräfte uns verlassen, an des Dichters erhabenem Wort:

„Nur der genießt die Freiheit und das Leben,
Der täglich sie erobern muß!"

Dies die ernsten und durchdachten Forderungen des Verfassers der besprochenen Schrift an die Philosophie der Neuzeit, deren Erfüllung demselben nicht mehr ferne zu liegen scheint. „Wenn die Anzeichen nicht trügen, so ist ihre (die Zeit einer dem Denken wie der Erfahrung gerecht werdenden Wissenschaft) nicht mehr fern. Das Forschen, von der zerstreuenden Fülle empirischer Einzelthatsachen ermüdet, beginnt nach Prinzipien und innerem logischem Zusammenhalt sich zu sehnen. Wie im Anfang unsres Jahrhunderts Philosophen zur Naturforschung hin-, so sehen wir jetzt geistreiche gefeierte Naturforscher sich zur Philosophie zurückwenden. Hofften sie damals von ihr, daß sie Thatsachen erfinde, greifen sie jetzt nach derselben, daß sie die gesammelten sichte. Die philosophische Aufgabe der Gegenwart ist die Kritik aller gegebenen Erfahrung."

Eine Aufgabe, deren Größe allerdings nur mit ihrer Schwierigkeit vergleichbar sein und die Kräfte eines Einzelnen weit übersteigen dürfte! Dennoch ist die Forderung an sich eine so berechtigte,

Digitized by Google

daß sie zur Zeit kaum einen ernsten und in die Sache selbst eingehenden Widerspruch mehr zu gewärtigen hat; und ist es erfreulich zu sehen, wie nunmehr auch die Philosophen von Fach diese Forderung nicht bloß anerkennen, sondern selbst stellen. Und nicht bloß in Deutschland, der eigentlichen Heimath der Philosophie, macht sich diese Bewegung geltend, sondern gleicherweise auch in England und Frankreich. Wie sich der gelehrte Engländer Buckle neuerdings über die Metaphysik und ihre Methode geäußert hat, fand bereits in einem früheren Aufsatz Erwähnung. Gleichzeitig liest man, daß sich in Frankreich der bekannte Orientalist E. Rénan bei Gelegenheit der Besprechung eines Buches von E. Bacherot: La metaphysique et la Science ou Principes de Métaphysique positive, indem er dieselbe zur Grundlage einer Studie über die Zukunft der Metaphysik macht, ungefähr folgendermaßen ausspricht: Wie von Hegel in Deutschland, so fiel man allmälig in Frankreich von Cousin, dem Haupt der dortigen philosophischen Schule, ab. Jede philosophische Spekulation führt zum Dogmatismus. Eine Wissenschaft, die bei der Spitze anfängt, anstatt bei der Basis, ist keine Wissenschaft. Die wahre Wissenschaft ist nie fertig, sondern immer relativ, unvollständig; ein absolutes Dogma würde die Weiterentwicklung der Wissenschaft abschneiden, statt sie zu fördern. Eine Metaphysik kann es nur insofern geben, als sie aus den Thatsachen die Gesetze der Vernunft, Harmonie, Poesie, Schönheit u. s. w. zu erkennen sucht und der gedankenlosen Empirie entgegenwirkt, nicht aber in dem bisherigen Sinne als absonderliche Wissenschaft. Wir wissen Alles, was wir wissen, nur durch Erfahrung, d. h. aus Natur und Geschichte. Die Erörterung gewisser Grundbegriffe des menschlichen Geistes, Formen des Verständnisses, gibt höchstens eine Logik, keine Metaphysik. Dennoch leugnet Rénan nicht, daß die Philosophie eine Seite an allen Wissenschaften habe.

Somit scheint es ausgemacht, daß die Philosophie der Erfahrung, die Erfahrung der Philosophie nicht entbehren kann. Aber dieses heißt freilich die Sache nur in ihren allgemeinsten Umrissen andeuten, und

Digitized by Google

kommt nun Alles darauf an, wie im Einzelnen verfahren wird. Schon Locke wies nach, daß alle Begriffe, von denen die Philosophie ausgeht, nur aus der Erfahrung genommen sind, daß daher auch die Philosophie nie über die Erfahrung hinausgehen könne, oder daß eine Metaphysik unmöglich sei. Allein dennoch verhinderte dieser Nachweis die Philosophie nicht, den getadelten Fehler fortwährend und mehr als je zu begehen. Und schon vor Locke hatte Bacon, der Vater der induktiven Wissenschaft und der Erfahrungsphilosophie, wie auch eigentlich des Materialismus und der ganzen auf ihn folgenden englisch-französischen Aufklärung, welcher sich zu der Zeit vor ihm verhielt, wie sich die heutige materialistische Richtung zu der idealphilosophischen der letzten Vergangenheit verhält, — die Aufgabe der philosophischen Wissenschaft ebenso hingestellt, wie dieses jetzt wieder geschieht. Er kannte dabei die Mängel der empirischen Methode ebensowohl wie die der spekulativen, und bediente sich der Spekulation, wo jene nicht mehr ausreichte. Die empirische Methode kann nach ihm nie den Beweis führen, daß es keine widersprechenden Thatsachen mehr gibt; denn die Natur ist reicher als die Erfahrung; und durch die Induktion sind die s. g. negativen Instanzen, welche in der Erfahrung und Naturwissenschaft mehr gelten, als die positiven, nie bis auf die Nagelprobe zu erschöpfen. Die Erkenntniß des Ganzen ist immer das letzte Ziel aller Wissenschaft; eine bloße Aufhäufung von Detail, von Thatsachen ist wenig werth. Aber der menschliche Verstand darf nach Bacon nicht sogleich von dem Einzelnen zu den allgemeinsten Axiomen aufsteigen und von da aus die mittleren Axiome aufsuchen; sondern er muß langsam und stufenweis vom Untersten zum Obersten emporsteigen, wir müssen dem Geist Blei und Gewicht anlegen, um seinen Flug zu mäßigen. Erfahrung und Syllogistik müssen sich gegenseitig ergänzen. Die Theorien gelten nicht schließlich, sondern nur vorläufig, daher die Philosophie mit der Zeit voranschreiten und von ihrem Flusse getragen werden soll. Die Wissenschaft der übernatürlichen Ursachen ist die geoffenbarte Theologie, die der natürlichen die

Digitized by Google

Philoſophie, womit die Grenzſcheide zwiſchen Theologie und Philoſophie, zwiſchen Wiſſen und Glauben ſcharf bezeichnet iſt. Alle Dinge, von dem unterſten bis zum oberſten, bilden eine Stufenleiter u. ſ. w. Die Philoſophie iſt unvermögend, den Geiſt zu erklären; er iſt unbegreiflich.

Welchen Einfluß die Baconiſchen Prinzipien in den Natur- und Erfahrungswiſſenſchaften gewonnen haben, iſt bekannt, während ſie an der eigentlichen Philoſophie — wenigſtens in Deutſchland — bis jetzt ziemlich ſpurlos vorübergegangen zu ſein ſcheinen, und der fortbeſtehende Irrthum, daß ein Denken nach Begriffen ohne Erfahrung möglich ſei, hat den Grund zur idealiſtiſchen Philoſophie gelegt, welche der verlockenden Verſuchung nicht widerſtehen konnte und widerſtehen kann, das Räthſel des Daſeins mittelſt bloßer Denkoperationen zu löſen. Aber im Grunde hat ſie damit ſchließlich immer nur der Theologie gedient, welche auf einem viel kürzeren und bequemeren Wege längſt dahin gelangt war, wohin die Philoſophie immer erſt nach vieler und doch vergeblicher Anſtrengung kam. Wird jetzt die Einſicht allgemein, daß ein Denken ohne Erfahrung unmöglich iſt und daß allem Denken Erfahren und Wahrnehmen vorhergehen muß, daß alle Dinge nur für einander da und ohne gegenſeitige Beziehungen nichts ſind, daß alſo ein Ding an ſich entweder nicht exiſtirt oder doch für uns unerkennbar iſt, weil es in keinen Beziehungen zu andern Dingen ſteht und es nur Dinge unter Dingen gibt (Droßbach) — ſo wird allerdings die Philoſophie einen ganz andern Charakter als bisher annehmen, aber auch freilich ihr Gebiet in einer nicht unbedenklichen Weiſe eingeengt werden. Denn was bisher Aufgabe der Philoſophie ſchien, wird mehr und mehr Aufgabe und Gegenſtand der einzelnen Wiſſenſchaften werden, da Alles, was aus einer feſtſtehenden Erfahrung durch richtige Schlüſſe abgeleitet iſt, den Charakter der Gewißheit mehr oder weniger an ſich trägt und damit nicht mehr Gegenſtand der eigentlichen Philoſophie ſein kann, ſondern nur eine Bereicherung unſres poſitiven Wiſſens bedeutet. Als ein Nachtheil kann dies allerdings nicht angeſehen

Digitized by Google

werden, sondern mag im Gegentheil nur einen ganz natürlichen Entwicklungsgang der Forschung bedeuten. Denn von allem Anfang an dürfte das Verhältniß kein anderes gewesen sein; und je nach Maßgabe des Fortschritts der einzelnen Wissenschaften sieht man deren Gebiet fortwährend auf Kosten der Philosophie sich erweitern. Haben doch z. B. die alten Philosophen eine Menge von Gegenständen untersucht oder in den Kreis ihrer Besprechungen gezogen, deren Erledigung gegenwärtig Niemand mehr in der Philosophie, sondern nur noch in den Wissenschaften zu finden erwartet, so unter Anderm die Beschaffenheit des Himmels und der Sterne, die Gestalt der Erde, die Ursache geologischer Phänomene, wie Ueberschwemmung, Erdbeben u. s. w., die Gegenstände der Geographie, die Fragen nach der inneren oder chemischen Zusammensetzung der Körper, die Verhältnisse des organischen Lebens u. s. w. u. s. w. Was man Aristotelische Philosophie nennt, umfaßt gar das ganze Gebiet des damaligen theoretischen und praktischen Wissens. In demselben Maße aber als das Wissen selbst nach Inhalt und Umfang voranschreitet, entfernt es sich aus dem philosophischen Mittelpunkt und beginnt sich auf die einzelnen Disciplinen zu vertheilen. Verliert damit die Philosophie als gesonderte Wissenschaft schrittweise an Terrain, so gewinnt sie freilich auf der andern Seite wieder dadurch, daß das Erfahrungsmaterial, welches ihr zur Verarbeitung zu Gebote steht, einen immer größeren Umfang annimmt — ein Vortheil, der um so höher wird angeschlagen werden müssen, je mehr die Philosophie sich in dem Sinne der hier besprochenen Meinungen der Erfahrung nähert und sich mit ihr zu verbinden strebt. Was sie daher an erfahrungslosen Begriffen einbüßt, gewinnt sie reichlich in der Erfahrung und Wirklichkeit selbst wieder zurück, da diese Wirklichkeit, wie wir wissen, unbegrenzt und unendlich ist und unsrer Forschung ein nie sich erschöpfendes und nach allen Seiten offenes Feld gewährt. Erinnert man sich dabei an die außerordentlichen Fortschritte der positiven Wissenschaften in den letzten Jahrzehnten, an die fast unglaubliche Vermehrung unsrer Kenntnisse

Digitized by Google

in einer Menge der wichtigsten Fragen und Gegenstände, welche früher der Forschung ganz unerreichbar schienen, so wird man in der That nur mit einem Gefühl von Stolz und Hoffnung in die Zukunft blicken dürfen und den Verlust der ideal-philosophischen Systeme im Vergleich zu dem Gewonnenen und dem noch zu Gewinnenden nicht zu bedauern haben.

Auch Apelt (Theorie der Induktion, 1854) kommt in einer sehr gründlichen Untersuchung über die Methode der philosophischen Forschung zu ganz ähnlichen Resultaten, wie die dargelegten.

„Wir können die Natur der Dinge," heißt es in der Vorrede, „nicht aus philosophischen Grundsätzen a priori konstruiren, sondern wir können philosophische Grundsätze nur auf die Erfahrung anwenden, um den Zusammenhang der empirisch gegebenen Thatsachen zu erklären." Die Begriffe sind nach Apelt nur der Reflex des Angeschauten und ohne dieses baar und nichtig, während Angeschautes auch ohne Begriffe einen Inhalt hat. Die Zaubermacht der Induktion beruht nach ihm darin, daß sie aus der Zusammenstellung der Beobachtungen und Thatsachen das Gesetz erkennen läßt; sie ist die Methode der Zurückführung der Erkenntniß auf ihre Prinzipien und die Brücke, welche von den Thatsachen zu dem Gesetz, von den zufälligen Wahrheiten zu den nothwendigen Wahrheiten der Vernunft führt. Sie gibt den Anstoß zu der s. g. „kombinirenden Naturbetrachtung", welche das Gleichartige in der Mannichfaltigkeit ungleichartiger Naturerscheinungen aufsucht und recht eigentlich in der Physiologie des Organismus und in der Naturgeschichte der Erde zu Hause ist. „Die Naturgesetze," heißt es auf Seite 106, „sind die letzten Erklärungsgründe, die letzten Prinzipien unsrer Einsicht in die Natur der Dinge. Wir dürfen uns daher nie auf den Willen Gottes oder eine diesem gemäße Zweckmäßigkeit bei der Erklärung der Naturerscheinungen berufen. Teleologische Erklärungsgründe sind in den Naturwissenschaften unzulässig."

Alles dieses wird natürlich nicht zu dem Glauben verleiten dürfen, den auch der verhärtetste Empiriker anzunehmen sich scheuen wird, daß die Erfahrung selbst schon Wissenschaft und Philosophie sei oder daß

Digitized by Google

ſie für ſich hinreiche, um eine ſolche zu begründen. Sowohl Zimmermann als Apelt richten ihre Anſtrengungen darauf zu zeigen, daß die Erfahrung erſt nach Maßgabe des Denkgeſetzes verarbeitet oder reflektirt werden muß, um die Aufſtellung von Prinzipien und damit von Wiſſenſchaft und Philoſophie zu ermöglichen. Liegen ja ſchon in dem, was wir Erfahrung nennen, ſelbſt die erſten Keime einer ſolchen Verarbeitung, und beſteht die Erfahrung nicht, wie vielleicht Manche meinen, in einer bloßen Anhäufung oder planloſen Nebeneinanderſtellung von Thatſachen, ſondern in einer Verknüpfung dieſer Thatſachen unter einander nach Geſetzen der Logik und des Vernunftgebrauches. Ein ſolches Verfahren iſt zur Begründung einer wirklichen Erfahrung ſchon deshalb unerläßlich, weil ja die Thatſachen in der Natur ſelbſt nicht oder nur ſcheinbar regellos nebeneinanderſtehen, in Wirklichkeit aber überall von ihnen zu Grunde liegenden allgemeinen Geſetzen abhängig ſind. Alſo ſchon hier beginnt die Möglichkeit oder Gefahr des Irrthums, und wie groß dieſe letztere iſt, zeigen die Erfahrungswiſſenſchaften ſelbſt und deren Geſchichte deutlich genug. Die Schwierigkeit, eine richtige Erfahrung zu machen, oder — mit andern Worten — aus bloßen Sinneswahrnehmungen allgemeine und verbreitete Thatſachen abzuleiten — iſt oft weit ſchwieriger, als die Verarbeitung der einmal feſtgeſtellten Thatſachen durch die Spekulation, und gibt nicht ſelten zu den ſchwerſten und folgewichtigſten Irrthümern Anlaß. Was iſt nicht ſchon Alles unter dem ehrwürdigen Namen und der Maske der Erfahrung in die Wiſſenſchaft oder in das allgemeine Bewußtſein einzuſchmuggeln verſucht worden! Welcher noch ſo kraſſe Unſinn, welcher noch ſo handgreifliche Aberglaube hätte ſich nicht auf ſie berufen und beruft ſich fortwährend darauf! Alſo ſchon bei der erſten Feſtſtellung deſſen, was man Erfahrung zu nennen ſich für berechtigt hält, beginnt die ordnende und ſichtende, Wahres von Falſchem trennende Thätigkeit des menſchlichen Verſtandes — um wie viel mehr da, wo das von der Erfahrung gelieferte Material nach einheitlichen Geſichtspunkten geordnet und weiter zu allgemeinen und allgemeinſten Schlußfolgerungen

Digitized by Google

im Sinne der ſyſtematiſchen Wiſſenſchaft verarbeitet zu werden beginnt. Hier ſtreitet man ſich nun — wie bekannt — viel um die zu benutzenden Methoden der Schlußfolgerung, und will in jüngſter Zeit der ſ. g. induktiven Manier der Naturwiſſenſchaften oder der Schlußart von dem Beſonderen auf das Allgemeine den Vorzug vor der deduktiven Manier der Philoſophie oder der Schlußart von dem Allgemeinen auf das Beſondere geben — obgleich, wie es uns nunmehr bedünken will, ohne rechten Grund, da es weniger auf die Methode des Schließens, dagegen um ſo mehr auf den Stoff ankommt, der ihr zu Grunde gelegt wird. Denn iſt man einmal da angelangt, wo das gegebene Erfahrungsmaterial nach Maßgabe des Denkgeſetzes durch die Spekulation verarbeitet wird — einerlei ob im Intereſſe der Philoſophie oder einer einzelnen Wiſſenſchaft — ſo kann es wohl nicht mehr auf eine einzelne Methode ankommen und können dem menſchlichen Geiſte keine beſchränkenden Feſſeln unnöthigerweiſe angelegt werden; ſondern müſſen demſelben alle Methoden gerecht ſein, ſofern ſie nur zum Ziele führen, d. h. zur Erforſchung und beſſeren Ergründung der Wahrheit. In der That zeigt auch die Erfahrung ſelbſt, daß alle dieſe Methoden in Wirklichkeit bei jeder ſolchen Gelegenheit abwechſelnd benutzt zu werden pflegen und bei jeder wiſſenſchaftlichen oder philoſophiſchen Unterſuchung auf das Mannichfaltigſte durcheinander ſpielen, ja daß ſelbſt das unbedeutendſte Experiment nicht ohne eine über die bloße Erfahrung weit hinaus reichende Denkoperation, ohne eine Hypotheſe angeſtellt werden kann. Induktion und Deduktion, Erklärung und Hypotheſe, Analogie und Abſtraktion, Theorie, Kritik und Geſchichte werden benutzt, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, und mögen auch in der Philoſophie je nach Bedürfniß benutzt werden — vorausgeſetzt nur, daß dabei ihr Verhältniß zur Erfahrung nicht außer Acht gelaſſen wird und jene Methoden nicht benutzt werden, um außerhalb der Erfahrung oder gar im Widerſtreit mit ihr und auf Grund allzuweiter oder erfahrungsloſer Begriffe zu operiren. Daß die Gefahr oder Verſuchung, in dieſen Fehler zu verfallen, bei der deduktiven

Digitized by Google

Manier der Philoſophie weit größer iſt, als bei der induktiven der Naturwiſſenſchaften, und daß ſie in der Philoſophie ſelbſt da droht, wo urſprünglich von der Erfahrung ausgegangen wurde, iſt freilich klar; aber er kann vermieden werden, ſobald wir uns auch im Fortgang jeder Unterſuchung erinnern, daß die Erfahrung ſtets die Urquelle iſt, aus der wir trinken, und daß uns alle jene Methoden mehr dazu dienen müſſen, die Erfahrungsthatſachen zu interpretiren und unter einander in Zuſammenhang zu bringen, als ſie in der Weiſe der ſpekulativen Philoſophie eigenmächtig zu konſtruiren. In dieſem Sinne und unter dieſer Bedingung iſt eigentlich ſchon Jeder Philoſoph, der überhaupt nur wiſſenſchaftliche Unterſuchungen vornimmt oder anſtellt, und kann derſelbe in der That auch vornherein nicht wiſſen, inwieweit nicht vielleicht eine ſolche Unterſuchung ihn in ihren weitern Conſequenzen in das Gebiet der Philoſophie ſelbſt hinüberführt. Auch kann unter dieſer Bedingung von dem bisher angenommenen Gegenſatz zwiſchen Philoſophie und Erfahrung eigentlich nicht mehr die Rede ſein, da ſich beide ferner nicht mehr bekämpfen, ſondern gegenſeitig unterſtützen; und ſelbſt der Gegenſatz zwiſchen Erfahrung und Syllogiſtik oder zwiſchen Empirie und Spekulation, den man wohl dafür ſubſtituirt hat, verliert ſeine Spitze, da beide erkennen müſſen, daß ihr Intereſſe nur in gegenſeitiger Verbindung liegt und Eines ohne das Andere nichts iſt. Iſt doch dieſes in den Erfahrungswiſſenſchaften ſelbſt längſt anerkannt! wie viel mehr alſo mag es in der Philoſophie anerkannt werden, welcher ja in dem modernen Sinne vorzugsweiſe die Verarbeitung des Erfahrungsmaterials auf den verſchiedenen Wegen der Denkoperation zuzufallen hat! Die Spekulation an ſich kann nicht etwas Schädliches ſein, ſondern iſt in Wiſſenſchaft und Philoſophie unentbehrlich, und nur ihre bisherige falſche Anwendung in der Philoſophie ſcheint all der auf ſie gehäufte Tadel treffen zu ſollen! Ohne Zweifel muß es ihr auch geſtattet ſein, in Verarbeitung des ihr von der Erfahrung gebotenen Materials an der Hand ſ. g. leitender Maximen weit über dieſes ſelbſt

Digitized by Google

hinauszugehen und auch dort nach Einigung der Natur- und Geistes-erscheinungen unter Gesetze oder nach Zusammenhang und Erklärung zu suchen, wo die thatsächliche Forschung noch nicht hingedrungen ist und selbst nicht einmal Aussicht hat hinzudringen. Wie weit auf solche Weise die Spekulation der Erfahrung vorauszueilen vermag, zeigen z. B. die Systeme der alten Philosophen, namentlich der sogenannten Kosmologen, welche an der Hand der dürftigsten Naturkenntnisse bereits Theorien über Weltbildung u. s. w. aufstellten, die unseren heutigen durch Jahrtausende alte Forschung gestützten Meinungen sehr nahe kommen. Und die Geschichte der Wissenschaften selbst zeigt, daß fortwährend auf Grund eines nur kleinen Erfahrungsmaterials Theorien, Systeme und Hypothesen aufgestellt wurden, welche erst von der Erfahrung der Zukunft ihre Bestätigung erwarteten und diese auch ganz oder theilweise erhielten. Ja ein großer Theil unsrer Erfahrungswissenschaften selbst, und vielleicht das Beste davon, ist nicht Erwerb und Ausfluß unmittelbarer Erfahrung und Beobachtung, sondern gewonnen als Resultat einer bald spekulirenden, bald kombinirenden Naturbetrachtung, so z. B. das, was wir über die Geschichte der Erde oder über die physiologischen Vorgänge im Innern des Organismus wissen. Unsere Kenntnisse hierüber würden fast gleich Null sein, wären wir genöthigt, uns lediglich an unmittelbare Erfahrung und Beobachtung zu halten. Also kann die Spekulation als solche nicht ausschließliches oder hauptsächliches Eigenthum der s. g. Idealphilosophie sein, sondern darf und muß von der Erfahrungsphilosophie ebenso, wenn nicht in noch höherem Grade als von jener benutzt werden. Denn betrachtet man die Sache genauer in ihrem rechten Lichte, so kommt man zu dem anscheinend sonderbaren Resultat, daß die Idealphilosophie eigentlich einen weit weniger spekulativen Charakter trägt, als die Erfahrungsphilosophie, da sie nicht überall, wie diese, nach den wirklichen inneren Zusammenhängen der Dinge frägt und forscht, sondern sich über eine Menge der ernstesten Schwierigkeiten mittelst einiger allgemeiner unbewiesener oder unbeweisbarer Voraussetzungen leicht-

Digitized by Google

fertig und oberflächlich hinwegsetzt oder — mit andern Worten — indem sie eine Menge von Thatsachen der Erfahrung schlechthin als aus sich selbst unerklärlich hinnimmt, demzufolge aus übernatürlichen, ganz willkürlich gesetzten und auch an sich ganz unbekannten Ursachen herleitet und sich damit schließlich der Mühe des Nachdenkens und Eindringens in die Sache selbst ohne Weiteres überhebt. Denn während die Erfahrungsphilosophie dieses Eindringen nicht scheut und sich an solchen allgemeinen, der Erfahrung nicht entnommenen Voraussetzungen nicht genügen läßt, sondern alle ihr begegnenden Erscheinungen entweder auf bekannte Gesetze zurückzuführen oder dergleichen neue zu entdecken strebt — glaubt die Idealphilosophie genug gethan zu haben, wenn sie zur Erklärung unbekannter Zusammenhänge ein Wort oder einen Begriff einsetzt, der aber darum gar nichts erklärt, weil er selbst erst der Erklärung bedarf und in Wirklichkeit nur eine Umschreibung oder scheinbare Verdeckung unsrer Unwissenheit enthält. Solche Worte oder Begriffe sind z. B. Instinkt, Lebenskraft, die Seele, das Absolute, das Sittengesetz u. s. w. Das Dunkle wird durch solche Ausdrücke nicht klarer, sondern nur noch dunkler, indem es oberflächliche Geister verleitet, an das Vorhandensein einer Erklärung zu glauben, wo eine solche in Wirklichkeit ganz fehlt, und sich bei einer Redensart über die schwierigsten Probleme der ächten Forschung zu beruhigen, während die Erfahrungsphilosophie diesen Problemen nicht aus dem Wege geht, sondern dieselben entweder aufzulösen sucht oder, wo sie dieses nicht vermag, dieselben als auszufüllende Lücken unsrer Erkenntniß hinstellt. Immerhin können diese Lücken sie nicht verhindern, auf Grund der Erfahrungsthatsachen Dinge oder Erscheinungen mit einander in Zusammenhang und Verbindung zu bringen, welche der bloß äußerlichen Betrachtung sehr weit aus einanderzuliegen scheinen, auch wenn die Erklärung dieses Zusammenhangs zur Zeit ganz unmöglich oder nicht einmal darauf zu hoffen sein sollte. Wenn z. B. — um dies an einem hierher gehörigen sehr wichtigen Streitpunkte zu erörtern — gegen den psychologischen Materialismus (unter dem Beifall der Massen

Digitized by Google

und dem Gejohle der Lohnſchreiber) eingewendet zu werden pflegt, daß *ſich der Geiſt aus der Materie nicht erklären laſſe* — ſo ſtehen diejenigen, welche einen ſolchen Einwand machen, ungefähr auf dem Standpunkte jenes Fuhrmannes, welcher ſich nicht überreden laſſen wollte, daß nicht in der vor ſeinen Augen dahinbrauſenden Lokomotive ein *Pferd* als eigentlicher Motor verborgen ſein müſſe, oder auch jener Alten, welche die Bewegung der Planeten aus unſichtbaren Himmelsweſen erklären zu müſſen glaubten, die jene gewiſſermaßen am Gängelbande führten. Denn ſo wenig ein Menſch, der mit allen Geſetzen der Mechanik vollkommen unvertraut und ohne irgend einen Begriff von der innern Konſtruktion einer ſolchen Maſchine und deren leitenden Triebfedern, plötzlich vor dieſelbe geſtellt deren Bewegung als aus ſich ſelbſt heraus bewirkt anſehen, ſondern an irgend eine geheime und unſichtbare im Innern verborgene Gewalt als unerkennbare Urſache ihrer Lebensäußerung glauben würde — ſo wenig kann ſich der menſchliche Verſtand entſchließen, im Angeſicht des oben genannten wunderbaren Verhältniſſes und ohne irgend eine Einſicht in ſeine geheimen Triebfedern *nicht* an eine ſolche geheime und unſichtbare Urſache zu glauben. Ja wollte man jenem Menſchen die genaueſte Unterſuchung der Maſchine und ihrer Theile geſtatten, wollte man ihm zeigen, daß mit der Zerſtörung eines dieſer Theile auch ihre Thätigkeit ein Ende hat oder mangelhaft wird — Alles dieſes würde ihn, ohne daß er den Schlüſſel des Räthſels in der Hand hätte oder ohne die ſyſtematiſche Einſicht in die Prinzipien, nach denen die Maſchine gebaut iſt, ſchwerlich andren Sinnes werden laſſen — ganz ebenſo, wie alle Erfahrungsthatſachen über das Verhältniß von Leib und Seele den Spiritualiſten nicht von der Irrigkeit ſeiner Meinung überzeugen können. Zwar iſt es dem Verfaſſer nicht unbekannt, daß es ſehr tüchtige und nicht gerade idealphiloſophiſche Gelehrte gibt, welche, wie z. B. der ſchon genannte *Apelt*, der Ueberzeugung huldigen, daß „Körperliches und Geiſtiges durch eine unausfüllbare Kluft getrennt" ſind, „über welche eine Brücke zu ſchlagen der menſchlichen Wiſſenſchaft ſtets unmöglich bleiben wird"

Digitized by Google

— aber dieses kann den Erfahrungsphilosophen nicht verhindern, jene Kluft nicht als eine Kluft der Wirklichkeit, sondern nur als eine solche in unsrer Erkenntniß anzusehen. Denn wäre dieselbe eine Kluft der Wirklichkeit, so wäre sie zugleich ein unheilbarer, alle wirkliche Wissenschaft unmöglich machender Riß durch Natur und Welt selber, und der Mensch mit seinem halb geistigen, halb körperlichen Leben sänke zu einem erbärmlichen Zwitter herab, zweck- und rathlos zwischen Himmel und Erde hin- und hergestoßen — ähnlich jenen elektrischen Puppen, welche zwischen zwei entgegengesetzten Polen auf- und abtanzen, oder jenen gefallnen Engeln, welche mit dem Bewußtsein des Himmels im Herzen in die Unterwelt geschmiedet sind. Glücklicherweise spricht die Erfahrung anders und liefert der sich auf sie stützenden Philosophie für ihre Forschung solche leitenden Maximen an die Hand, welche nicht, wie die der Idealphilosophie, aus dem Gebiete des Glaubens oder der Unwissenheit, sondern aus dem der Wissenschaft genommen sind. Zum Danke dafür weißt die Philosophie die an sich dumme und unbeholfene Erfahrung zurecht, schreibt ihr die Bahnen vor, welche sie bei weiterer Forschung zu gehen hat, und faßt ihre Ergebnisse in systematischer Ordnung unter einheitliche Gesichtspunkte zusammen. Statt Vieles Weiteren, das sich hier noch über Werth und Unwerth der Erfahrung und über ihr interessantes Verhältniß zu Wissenschaft und Philosophie anreihen ließe, mögen am Schlusse des Aufsatzes die Worte Whewells, des berühmten Geschichtschreibers der induktiven Wissenschaften, stehen: „Ohne Gesetze haben die Thatsachen keine Verbindung und keinen Zusammenhang, ohne Thatsachen hat das Gesetz keine Realität. Erst in der Verbindung beider besteht die Erkenntniß."

Digitized by Google

Zur Entstehung der Seele.*)

(1862.)

Wer griffe nicht mit Verlangen und Ungeduld nach einer Schrift, welche uns, wie ihr Titel besagt, Aufschlüsse über eine so wichtige und dunkle Sache zu geben verspricht, wie die Entstehung der Seele ist. Freilich mischt sich einem solchen Verlangen sogleich die durch frühere Erfahrungen nur zu sehr begründete Besorgniß bei, daß die durch den Titel erweckte Hoffnung nicht erfüllt werden möge. Aber wir sind ja schon zufrieden, wenn uns auch nur ein Körnchen Wahrheit, möge es auch noch so klein sein, in Dingen, welche so sehr aller exakten Forschung zu spotten scheinen, geboten wird. Und in der That nimmt der Herr Verfasser der zu besprechenden Schrift in der Einleitung seiner vorliegenden psychologischen Untersuchung über die Entstehung der Seele einen Ansatz, welcher uns diese Hoffnung wenigstens nicht von vornherein abschneidet. Im gewordenen Menschen, setzt derselbe einleitend auseinander, begegnen wir nur Momenten eines einheitlichen Zusammenwirkens zweier Kräfte oder des eigentlichen Wesens des Menschen und der Außenwelt in welchem Zusammenwirken der Antheil jedes einzelnen dieser Momente nicht mehr zu ermitteln ist. Daher, um das Wesen des Menschen zu erforschen, nichts übrig

*) Zur Entstehung der Seele. — Eine psychologische Untersuchung von Dr. Heinrich von Struve, Tübingen 1862.

Digitized by Google

bleibt, als in die Tiefen des werdenden Lebens zu blicken. Denn da jede psychologische Selbsterkenntniß vor Allem auf dem Selbstbewußtsein basirt, dieses aber nur eine Entwicklungsstufe im Leben des Menschen bedeutet und daher die Selbsterkenntniß nur Erkenntniß eines einzelnen Moments in diesem fortschreitenden Entwicklungsprozeß ist, so muß die ganze Anthropologie mehr und mehr auf die Entwicklungsgeschichte zurückgedrängt werden. Wie der Chemiker auf die Urstoffe, so muß der Anthropolog auf die letzten, den Menschen bildenden einfachsten Elemente zurückgehen. Auf diese Weise entsteht die Frage nach der Entstehung der Seele, und immer hat der Mensch mit der Frage nach dem Wesen der Seele die nach ihrem Woher? verbunden. Leider hat nach dem Verfasser die empirische Forschung oder die Naturwissenschaft, welcher er — allerdings mit Recht — den Mangel an systematischem Fortschreiten zum Vorwurf macht, darin in der letzten Zeit fast nichts geleistet; sie ist zu sehr auf das Faktische gerichtet und vergißt, daß sie zu der wesentlichen (!) Erkenntniß der Natur und des Menschen das Ihre beizutragen habe, während doch die empirische Erklärung der Erscheinungen nur das Mittel ist für die wesentliche Erkenntniß dieser beiden. Aber geschehen muß eine solche Untersuchung doch; denn im gewordenen Leben finden sich keine Anhaltspunkte, um den abstrakten Dualismus zwischen Leib und Seele, welche letztere sich selbst erfaßt und von jenem selbst unterscheidet, auflösen zu können; daher, wenn eine solche Lösung möglich ist, sie nur in dem gemeinsamen unzertrennlichen Entwicklungsprozeß von Leib und Seele gefunden werden kann. Und wenigstens hat die exakte Wissenschaft schöne Vorarbeiten zur Lösung der Frage geliefert. Als Vorstudie zu dieser Lösung unterscheidet und kritisirt der Verfasser drei philosophische Richtungen in der Betrachtung des Seelenwesens, den Materialismus, den Spiritualismus und eine vermittelnde ideal-reale oder real-ideale Richtung, auf deren Seite er sich selbst schlägt. Der Materialismus, das Stiefkind oder Aschenbrödel der Philosophie, wird auf zwei Seiten mit Ausdrücken tiefster Verachtung

Digitized by Google

abgefertigt und von den Materialisten verlangt, sie sollten zur Erhärtung ihrer Sätze denkende Wesen aus Retorten hervorzaubern! Bei diesem merkwürdigen Verlangen, das freilich einen etwas kindlichen Standpunkt bei unserem Philosophen verräth und kein günstiges Vorurtheil für seine kritischen Fähigkeiten erweckt, hat derselbe wohl nicht bedacht, daß man mit demselben Rechte an die Philosophen die Forderung stellen könnte, sie sollten zur Erhärtung ihrer Sätze aus ihren philosophischen Begriffen Wesen hervorzaubern, welche essen, verdauen, auf Beinen spazieren u. s. w. — wobei überdem den Philosophen zu Gute kommen würde, daß sie die Uebung im „Zaubern" überhaupt vor den Materialisten voraus hätten. Nur darin müssen wir dem Verfasser beistimmen, daß er meint, daß der Materialismus auf seine Sätze nichts entgegnen könne, da es bekanntlich Behauptungen gibt, auf die kein Verständiger etwas Anderes entgegnen kann, als — Nichts!

Etwas mehr Anerkennung findet der Spiritualismus, welcher als ausgesprochener Dualismus von Geist und Materie charakterisirt wird. Dieser Dualismus ist aber nach dem Verfasser empirisch nicht zu rechtfertigen, da wir diese abstrakten Begriffe in ihrer Isolirung nirgendwo verwirklicht finden und schon die Begriffsbestimmung selbst sie nicht isolirt zu fassen vermag; wie viel weniger also die Natur selber! „Die Trennung zwischen Aeußerem und Innerem", heißt es auf Seite 15, „ist im Allgemeinen nur eine logische Fähigkeit des Menschen, die seine Erkenntniß allerdings wesentlich fördert, die ihn aber oftmals veranlaßt, sich der Täuschung hinzugeben, als sei diese begriffliche, in ihm begründete Trennung auch eine reale in der Außenwelt." Und weiter an andern Stellen: „Der Dualismus meint mit dem Organismus eine wesentlich neue Kraft in der Natur auftreten zu sehen, vergißt aber dabei, daß wenn die Natur eine in sich abgeschlossene Einheit sein soll, wie sie es ja empirisch ist, in ihr schlechterdings nichts wesentlich Verschiedenes vorhanden sein kann; denn die wesentliche Verschiedenheit hebt die Möglichkeit jeder gegenseitigen Beziehung auf." — „Aber diese neuen Verhältnisse und Ursachen, die den Organismus zu Tage fördern,

Digitized by Google

fallen nicht unter den Begriff einer neuen jetzt auftretenden, von allen anderen Kräften wesentlich verschiedenen Lebenskraft, sondern es ist eine potenzielle Steigerung und intensive Ausbildung der schon vorhandenen Naturkräfte; es ist wesentlich ein und dasselbe absolute Leben, das der ganzen Natur innewohnt, welches nur dort in chemischen und physischen und hier in organischen und psychischen Gesetzen sich äußert." — „Wenn die Materie, oder um Zweideutigkeiten zu vermeiden, wenn das Sein die Fähigkeit besitzt, sich als bewußtes Sein zusammenzufassen, so ist es allerdings von dem Sein, das diese Fähigkeit nicht besitzt, zu unterscheiden; aber es ist mit dieser Unterscheidung eine wesentliche Verschiedenheit durchaus noch nicht gegeben: es ist aber dieser Fähigkeit eigen, sich als Sein von anderm Sein zu unterscheiden, aber in diesem Sichunterscheiden liegt noch gar nicht begründet, daß das sich unterscheidende Sein wesentlich verschieden sein müsse von dem Sein, das diese Fähigkeit nicht besitzt." — Und endlich: „Wenn wir die beiden Einseitigkeiten — — im Verhältniß zum Geist der heutigen Philosophie erfassen, so müssen wir zugeben, daß der ganze Zug der gegenwärtigen Spekulation vielmehr die Verbindung dieser schroffen Gegensätze als ihre einseitige Ausbildung zu erstreben scheint," u. s. w.

Als eine wenigstens „halbdualistische" Auffassung charakterisirt der Verfasser dabei die bekannte J. H. Fichte'sche Theorie von dem „Ineinander" und der „inneren Wesensgleichheit" von Leib und Seele, trotz welcher Gleichheit beide wieder „verschiedene Substanzen" sein und in getrennter Weise entstehen sollen u. s. w., und will dagegen vermittelst seiner eignen, Idealismus und Realismus in Eins verschmelzenden Richtung oder seines Ideal-Realismus, wie er ihn nennt, die Trennbarkeit der Seele in ihre genetischen Faktoren empirisch nachweisen, sowie auch die wirkliche empirische Entstehung der Seele in und mit dem Leibe — wobei sich Physisches und Psychisches derart gegenseitig bedingen, daß eine Trennung beider in jeglicher Form zu verwerfen und ihr Zusammenhang nicht als ein äußerlicher und trennbarer, sondern als ein wesentlicher und organischer aufzufassen ist.

Digitized by Google

Dieſe an ſich geſunden und dem verachteten Materialismus ſehr nahe kommenden Vorausſetzungen verhindern nun freilich den Verfaſſer nicht, im weiteren Verlauf ſeiner Auseinanderſetzungen mehr und mehr in die alten und ewigen Fehler der ſpekulativen Philoſophie zu verfallen und ſeine vorgefaßten kategoriſchen Meinungen in die Natur hineinzutragen, ſtatt dieſe Meinungen vorſichtig und allmälig aus derſelben abzuleiten. Der zweite Abſchnitt handelt von der Entſtehung des Neuen im Allgemeinen und des Menſchen insbeſondere — und zwar wieder, wie wir verſichert werden, an das empiriſch Gegebene anknüpfend. Hier begegnen wir nach dem Verfaſſer in der ganzen Natur einem tiefen unumſtößlichen Geſetz, wonach kein neues Leben aus ſich ſelbſt entſteht, ſondern nur als ein drittes aus zwei ſchon vorhandenen Verſchiedenheiten hervorgeht. Selbſt- und Einzelzeugung gibt es durchaus nicht (!?), und widerſprechende Erfahrungen ſind für den Philoſophen leicht anderweitig zu deuten.

Die Wechſelwirkung dieſer zwei Verſchiedenheiten ſoll nun in dreierlei Weiſe in den verſchiedenen Naturreichen möglich ſein, durch Zuſammenfügung, Miſchung und Durchdringung, wobei die Zuſammenfügung die niedrigſte, die Durchdringung die höchſte Stufe darſtellt. In der organiſchen Welt iſt die Verbindung vermittelt durch zwei genetiſche Faktoren, die durch ihre Vereinigung das Dritte bilden. Der Menſch ſelbſt entſteht durch gegenſeitige Durchdringung ſeiner beiden genetiſchen Faktoren und zwar ſo, daß ſchon der erſte Moment ſeiner Entſtehung im Zeugungsakte gegenſeitige Durchdringung dieſer Faktoren und ihrer Grundlagen erfordert.

In Abſchnitt III. wird endlich der Sache etwas ſchärfer auf den Leib gerückt und werden die den Menſchen zur Erſcheinung bringenden genetiſchen Faktoren näher in das Auge gefaßt; zunächſt die leiblichen oder Same und Ei, welche ſich zufolge der neueſten Forſchungen nicht bloß aneinander lagern, ſondern förmlich durchdringen. In das eigentliche Weſen dieſes intereſſanten Vor-

Digitized by Google

gangs ist dabei Herr von Struve auf philosophischem Wege so tief eingedrungen, daß für ihn „die Verbindung von Samen und Ei im Allgemeinen kein geheimnißvoller Vorgang mehr ist, dessen Zweck uns noch fremd wäre, sondern sie erscheint uns als die Verbindung der in einem Stoffe concret realisirten Begriffe der Beweglichkeit und Aktivität mit den in einem andern Stoffe ebenso concret realisirten Begriffen der Erhaltung und Receptivität, und die Verbindung dieser beiden Begriffsgruppen bildet eben das, was man begrifflich Organismus und Leben nennt, nämlich sie bildet die eigenthümlich ineinander verschlungene Beziehung von Beweglichkeit und Erhaltung, von Aktivität und Receptivität." (!) (Sehr eigenthümlich, in der That, so eigenthümlich, daß die „Receptivität" für diese Art von Philosophie auch einen ganz eigenthümlichen Receptionsapparat voraussetzt!) Aber man höre weiter! Saft- und Zellenbildung stellen nunmehr die beiden Prinzipien dar, welche, durch die beiden Zeugungsstoffe repräsentirt, den Organismus hervorbringen und auch weiterhin zusammensetzen. In ähnlicher Weise entsteht auch die Seele, wie alles Endliche, empirisch und nach den allgemeinen Gesetzen des Entstehens, indem sie sich aus zwei ursprünglichen Faktoren hervorbildet, ohne daß jedoch dabei eine eigentliche Theilung der zeugenden Seelen angenommen zu werden nöthig hätte. Dabei ist es als eine „gegebene empirische Thatsache anzusehen, daß in den physiologischen Zeugungsstoffen die beiden die Seele bildenden Faktoren enthalten sein müssen, als der eigenthümliche psychische Inhalt des Physischen; daß allein in den Zeugungsstoffen die Kräfte, welche die Seele in's empirische Dasein rufen, wirksam sind" — mit welchem Anerkenntniß freilich der Herr Verfasser sich tief in den „brutalen Materialismus" verirrt. Die — um dieser Consequenz auszuweichen — früher der neuentstehenden Seele als eine besondere von den elterlichen Seelen unabhängige Bildungskraft zu Grunde gelegte Gattungsseele ist nach ihm ein „phantastisches Abstraktum". Denn „nur die beiden elterlichen Geschlechtsindividuen und die aus ihnen hervorgehenden Zeugungsstoffe sind die Mittel, durch welche die

Digitized by Google

Gattung die neue Seele bildet; unabhängig von diesen beiden Mitteln ist die Gattung ein Nichts" und „die vorgefaßten spekulativen Auffassungen der Seele als eines untrennbaren einfachen Wesens, welche ferner der empirischen Entstehbarkeit der Seele entgegentreten, können die begonnene Forschung über die Genesis der Seele nicht im Geringsten aufhalten ꝛc."

Die Frage nun, welches diese beiden oftgenannten genetischen Faktoren der Seele seien, die das Ich als eine empirische Erscheinung in das Leben rufen, wird mit Abweisung aller s. g. dialektischen Entwicklungstheorieen des Ich, die keine Erklärung liefern, sondern nur der eigentlichen Aufgabe ausweichen, durch Annahme eines s. g. *subjektiven* und eines s. g. *objektiven Ich* zu lösen gesucht, deren gegenseitige organische Verbindung das empirische, aus einer Zweiheit von Ichen zusammengesetzte Ich oder die Seele darstellt. Eine weitere und genauere Anschauung dieser verschiedenen *Iche* in ihrer Isolirtheit soll uns allerdings von unserm entwickelten Zustande aus nicht möglich sein, und bleibt es für die abstrakte Spekulation ein „unlösbares Räthsel, wie ein Etwas zu einer derartigen inneren Abgeschlossenheit gelangen könne, daß es nicht nur das Wissen von dieser Abgeschlossenheit besitzt, sondern zugleich das Wissen seiner inneren Abgeschlossenheit im Gegensatze zum Außen." *Ich* und *Nichtich* sind zwei schlechthin beziehungslose Begriffe und sind doch im empirischen Ich in reale innere Beziehung zu einander gebracht — was sich nach dem Verfasser nur daraus erklären läßt, daß dieser Gegensatz *selbst* das empirische Ich bildet; oder — mit andern Worten — *zwei gesonderte Iche sind die genetischen Faktoren des empirischen Ich*. Dies auf die *Geschlechter* angewandt, so ergibt sich zunächst, daß beim Manne das „subjektliche Ich", beim Weibe das „objektliche Ich" vorherrscht, und daß sich daher in ihnen die beiden psychisch-genetischen Faktoren wiederholen — der männliche als vorherrschende Denk-, der weibliche als vorherrschende Gefühlsthätigkeit u. s. w. u. s. w. Dem eigenthümlichen Inhalte des Samens und des Eies ist dabei wirkliches psychisches

Digitized by Google

Leben zuzuschreiben, und sind die Zeugungsstoffe nicht bloß physische, sondern auch psychische Produkte der älterlichen Organismen, in denen sich „die psychische Geschlechtskraft als eine aus dem psychischen Leben der Eltern organisch hervorgehende, selbstthätige, von innen aus dem eignen Lebenscentrum heraus wirksame Potenz realisirt." (!!) In diesem psychischen Leben der Zeugungsstoffe ist auch allein die Erklärung des Geschlechtstriebs zu finden! Die Seelen des Samens und des Eies sind gewissermaßen das subjektliche und das objektliche Ich u. s. w. Dabei besitzt aber die Seele keine ideal-unbewußte Bildungskraft auf den Körper, wie J. H. Fichte will, sondern Physisches und Psychisches entwickeln sich als ganz gleichberechtigte Potenzen gemeinsam mit- und nebeneinander. Jene „Bildungskraft" ist nur aus einer erfahrungswidrigen Abstraktion hervorgegangen.

Wie baut sich also endlich aus diesen genetischen und (von Herrn von Struve) „gegebenen" Faktoren der psychische Organismus auf? Schon durch den Begattungsakt treten beide in eine eigenthümliche Wechselbeziehung zu einander, und „das subjektliche Ich des Mannes findet dabei, so zu sagen, eine Oeffnung (sic!), durch welche es ungehindert aus dem psychischen Organismus hervorströmt," hat sich aber durch dieses Hervorströmen derart real geschwächt, daß es wieder ganz objektliches Ich wird; während das isolirte, losgelöste subjektliche Ich durch seine Isolirung zwar selbstständig wird, aber Bewußtsein und Klarheit einbüßt und nur wieder durch irgend welche neue Verbindung als bewußte unterscheidende Kraft hervortreten muß. Diese neue Verbindung liefert ihm das Weib, in welchem das objektliche Ich sich nach Thätigkeit sehnt und sein Genüge nicht in der Einigung mit dem subjektlichen Ich findet, sondern eine unbestimmte Leere in sich fühlt, welche es auf alle Weise auszufüllen sucht. Diese Sehnsucht ist indessen nur auf einen Punkt concentrirt, „durch welchen das Fremde in dem Organismus eintreten soll ꝛc." (Schon unser Altmeister Goethe klagt: „Es ist ihr ewig Weh und Ach, aus einem Punkte zu curiren.") Mit dieser Sehnsucht gelingt es denn auch dem objektlichen Ich oder dem

Digitized by Google

Ei, als dem „äußersten Vorposten des weiblichen psychischen Organismus“, den widerstrebenden männlichen Faktor, der mit dem Charakter der Abstoßung sich jeder Verbindung entgegensetzt, um seine Selbstständigkeit zu wahren, an sich zu ziehen und so aus Anziehung und Abstoßung ein einheitliches harmonisches Ganze hervorzubringen, in welchem die beiden entgegengesetzten, einander bekämpfenden Kräfte trotz ihres Gegensatzes doch so verbunden sind, daß sie ihre Eigenthümlichkeit nicht einbüßen und Anziehung und Abstoßung als spezifisches Leben des Ganzen erhalten bleiben.

Dieser reale Verbindungsprozeß dieser realen Gegensätze ist nun nach Herrn von Struve „das tiefe geheimnißvolle Räthsel des Entstehens“, und die Entwicklung der Seele ist somit ein physisch-psychischer Akt, hervorgegangen aus einem Kampfe zwischen männlichem und weiblichem Prinzip, in dem keines von beiden vollständig siegen, sondern nur überwiegen kann. Daß weiter die Seele, wie der Leib im mütterlichen Organismus fortgebildet werden müsse, wird auf eine schlagende Weise durch eine Auseinandersetzung über reines Fühlen und reines Denken nachgewiesen — was um so mehr anzuerkennen sein dürfte, als nunmehr gezeigt ist, daß jene bekannte Zumuthung, welche von unverständigen Frauen bisweilen an das subjektliche Ich gestellt wird, die Funktionen des objektlichen Ich zu übernehmen, nicht bloß der Natur, sondern auch der höheren Instanz der Philosophie widerspricht! Weiterhin wird noch nachgewiesen, wie sich die beiden Iche nach und nach miteinander verschmelzen, die Willensbewegung als ein drittes bilden oder als das unmittelbare Ich der That, dessen Sitz in das Rückenmark zu verlegen ist u. s. w. Eigensinn ist der spezifische Ausdruck des subjektlichen, Habsucht der des objektlichen Ich; Liebe ist Wechselbeziehung zwischen dem objektlichen Ich und dem Außen; Schmerz ist das Gefühl der subjektiven Abhängigkeit von der Objektivität; Bewußtsein und Selbstbewußtsein sind der Ausdruck der „realen Zuständlichkeit des subjektlichen Ich im Verhältniß zum psychischen Organismus“, und schließlich und nach Allem ist die gewordene Seele

Digitized by Google

„die organische Einheit dreier, nach einem objektiven Lebensgesetz miteinander verbundener und innerlich zusammenhängender selbstthätiger psychischer Organe.“ Diese Dreiheit entspricht dem empirischen Thatbestand von Verstand, Gemüth und Wille, und den physiologischen Grundlagen von Gehirn, Herz und Rückenmark. Daraus erklärt sich auch nach dem Verfasser das eigenthümliche, in Schlaf, Traum, Hellsehen und Tod hervortretende Doppelleben des Menschen, indem z. B. im Schlaf das objektliche Ich das Uebergewicht erhält und der psychische Organismus sich als eine nicht mehr von sich selbst oder von dem Außen unterschiedene absolute Einheit fühlt, während im Traum das subjektliche Ich gegen die Herrschaft des objektlichen rebellirt und, wenn es dabei nicht vollkommen zu sich selbst kommen kann, das Hellsehen oder den Wachtraum hervorbringt, endlich aber im Tode dem Objektlichen ganz unterliegt, ohne jedoch damit in das Nichtsein überzugehen.

Diese ganze Anschauungsweise erscheint nun schließlich dem Herrn Verfasser als die „allein berechtigte“ und der Erfahrung entsprechend — obgleich die Erfahrung in Wirklichkeit dabei nur die Rolle eines betrügerischen Aushängeschildes spielt, das dem Käufer Waaren verspricht, welche in dem Laden nicht vorhanden sind, und obgleich der Leser, nachdem er sich durch des Verfassers dürre Abstraktionen mühsam hindurchgewunden hat, keinen andern Gewinn davonträgt, als die erneute Ueberzeugung von der absoluten Leerheit des philosophischen Formalismus. Zwar hat den Verfasser ein richtiges Gefühl dahin geleitet, das geistige Wesen bei seiner in der That aus zwei verschiedenen Faktoren sich zusammensetzenden Entstehung belauschen und aus den dabei gewonnenen Resultaten Schlüsse auf dieses selbst ziehen zu wollen; und würde eine solche Methode, wäre nur das dabei zu verwendende Material vollständiger, gewiß zu ähnlichen Resultaten führen, zu denen sie auch in den physiologischen Wissenschaften geführt hat. Denn auch hier hat, nachdem erkannt war, daß alles Organische auf allmäliger Entwicklung beruhe, die Forschung sich mit besonderem Eifer der

Digitized by Google

Zeugungs- und Entwicklungsgeschichte oder den Punkten der ersten Entstehung zugewandt und dabei eine Reihe der merkwürdigsten Aufschlüsse zu Tage gefördert, welche nunmehr auch ähnlichen Forschungen in psychologischer Richtung zu Grunde gelegt werden müßten — vorausgesetzt daß diese in der Absicht, wirkliche Wahrheit zu Tage zu fördern, angestellt werden. Der Herr Verfasser freilich, so sehr er auch mit „Erfahrung" zu prunken versucht, hat dieses nicht gethan und konnte es nicht thun, da ihm jene Forschungen und Aufschlüsse unbekannt waren. Wären sie ihm indessen auch bekannt gewesen, so würden sie ihm doch keinen Nutzen gebracht und vielleicht nur als mühsam herbeigeschleppte Folie für seine philosophischen Constructionen gedient haben, da er die Wirklichkeit nicht aus ihr selbst zu erklären und zu begreifen bestrebt ist, sondern ihr seine philosophischen Ideen oder, besser gesagt, seine kurzsichtigen Denknormen und willkürlich geschaffenen Gesetze in der bekannten deduktiven Manier der philosophischen Spekulation aufzunöthigen versucht. Ueber die wirkliche Entstehung der Seele erfahren wir daher aus dem Buche gar nichts, sondern nur darüber, wie sich Herr von Struve diese Entstehung denkt — sowie auch darüber, daß sich andre Philosophen (Herbart, Fichte) dieselbe ganz anders denken, und daß z. B. J. H. Fichte, unter dessen halben Auspicien das Buch entstanden zu sein scheint, der persönlichen Seele sogar eine s. g. Präexistenz zuschreibt und damit die Forschung aller realen Controle und Erfahrung fast gänzlich entzieht. Somit liefert auch der Herr Verfasser, wie die Mehrzahl seiner philosophischen Collegen in ähnlichen Dingen, keine wirklichen Erklärungen, sondern nur weitläufige und ermüdende Umschreibungen mit vielen „Worten", welche die Sache selbst nicht aufklären, sondern womöglich nur noch dunkler machen.

Diese „Wortphilosophie" ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten so vielfach gegeißelt und an den Pranger gestellt worden, daß viel Muth oder viel Kurzsichtigkeit dazu gehört, stets wieder damit vor ein Publikum zu treten, das den Glauben an das Abrakadabra der philosophischen Hexenmeister längst verloren hat. In der That — wenn

Digitized by Google

ein wildes, regelloſes Denken neben frecher Willkür der Konſtruktion und unverſchämtem Beſſerwiſſenwollen als es Natur und Wirklichkeit ſelber wiſſen, wenn ein ſeiltänzerhaftes Fangballſpiel mit Worten und mit Begriffen, die aus bloßen Worten aufgebaut und hervorgekramt ſind, auch noch fernerhin unter der deutſchen Gelehrtenwelt den Anſpruch auf den Namen eines Philoſophen ſollen begründen dürfen, ſo wird doch von dem geſunden Sinne und Menſchenverſtand der gebildeten Maſſe zu hoffen ſein, daß ſie ſolche Afterphiloſophen von den wirklichen, nach Wahrheit ſtrebenden Freunden der Weisheit endlich zu unterſcheiden lernen werde.

Digitized by Google

Phyſiologiſche Erbſchaften.

(1862.)

„Die Entſtehung und Entwicklung der Eizelle im mütterlichen Körper, die Uebertragung körperlicher und geiſtiger Eigenthümlichkeiten des Vaters durch den Samen auf dieſelbe berühren alle Fragen, welche der Menſchengeiſt je über des Menſchen Sein aufgeworfen hat."

Virchow: das Weib und die Zelle.

Die Neuzeit hat uns mit einer Anzahl von Thatſachen und Erfahrungen über Vererbung körperlicher und geiſtiger Eigenſchaften und Eigenthümlichkeiten näher bekannt gemacht, welche geeignet ſind, ein höchſt merkwürdiges und wunderbares Licht auf die Entwicklungsgeſetze nicht blos der phyſiſchen, ſondern auch der intellectuellen Welt zu werfen. Das Intereſſe für dieſelben hat auch in der jüngſten Zeit eine beſondere Anregung durch die Darwin'ſche Schrift erhalten, welcher bekanntlich ſeine berühmte Theorie über die Entſtehung der Arten zum Theil auf die Geſetze der Erblichkeit gründet. Dieſe Geſetze ſelbſt ſind zwar nach ihm bis jetzt noch gänzlich unbekannt; aber um ſo bekannter iſt die Thatſache der Vererbung ſelbſt, welche ſich bisweilen auf ſo außerordentliche und ungewöhnliche Charaktere oder Eigenthümlichkeiten erſtreckt, daß an einer Vererbung der gewöhnlichen, wofür überdem zahlloſe Beiſpiele vorliegen, nicht gezweifelt werden kann. In der That iſt es z. B. eine der häufigſten und längſt bekannten Erfahrungen der Aerzte, daß Krankheiten oder Krankheitsanlagen von den Eltern, ja ſelbſt von den Großeltern und Urgroßeltern (nach Ueberſpringung der zwiſchenliegenden Generationen) auf die Kinder forterben, und daß dieſe Krankheiten ſowohl körperlicher,

Digitized by Google

als geistiger Natur (s. g. Geisteskrankheiten) sein können. Ferner ist es eine von Niemanden bezweifelte Thatsache des täglichen Lebens, daß die Kinder ihren Eltern in körperlicher und geistiger Beziehung gleichen oder ähnlich sind, und daß das Erzeugte gewöhnlich ein gemischtes Produkt aus Eigenschaften und Eigenthümlichkeiten der beiden Erzeuger ist, oder aber daß, wie Lewes sagt, „die Organisation der Nachkommen immer und nothwendig der der Eltern in ihren allgemeinen Charakteren gleicht." Dadurch allerdings, daß in dieser Erzeugung zwei verschiedene Faktoren zusammentreffen und dadurch Eigenschaften des einen Theils durch die Gegenwirkung des andern vielfach neutralisirt oder verändert werden können und müssen, wird das Resultat oft ein unklares, wobei jedoch der aufmerksame Beobachter in jedem einzelnen Falle im Stande sein wird, dasselbe im Einzelnen und Ganzen als ein drittes aus jenen beiden ursächlichen Momenten abzuleiten. Dieses gilt nicht bloß für den Menschen, sondern für alle Angehörige der organischen Welt, und die bei der s. g. Züchtung von Pflanzen und Thieren angewandten Grundsätze beruhen größtentheils auf solchen unzweifelhaften, über die Vererbung gemachten Erfahrungen und auf der Kunst, durch Kreuzen und Zusammenbringen guter sich einander ergänzender Eigenschaften ein möglichst vortheilhaftes Resultat zu erzielen. Wie weit die Macht der Vererbung geht, wird aber nicht bloß durch dieses immer vorhandene und sich geltend machende Gesetz der Aehnlichkeit der Kinder mit Eltern oder Großeltern erwiesen, sondern noch weit schlagender durch die häufig beobachteten Beispiele von Uebertragung ganz besonderer, vom Gewöhnlichen abweichender Eigenthümlichkeiten der Erzeuger auf die Nachkommen. Jedes Individuum bringt nämlich außer den Charakteren der Art, zu denen es gehört, auch noch eine Summe besonderer Bestimmungen oder Eigenthümlichkeiten mit zur Welt, die sich ganz oder zum Theil auf die Nachkommen übertragen, bisweilen bleibend, bisweilen nur durch mehrere Generationen hindurch. Schlagende und selbst sehr auffallende Beispiele dieser Art sind in nicht geringer Anzahl bekannt geworden. So

Digitized by Google

hat sich unter Andern nach einer Beobachtung von Draper-Mackinder (Brit. med. Journal 1857) Mangel der ersten, resp. der zweiten Phalangen mehrerer Finger durch sieben Generationen hindurch fortgeerbt. Das untersuchte Kind hatte an acht Fingern keine zweiten Phalangen, und die Großmutter der Urgroßmutter war die erste, welche diese Anomalie gezeigt hatte. C. Willis (Lancet 1857) verfolgte die in manchen Familien nicht selten vorkommende s. g. Ueberzahl der Finger durch sechs Generationen hindurch. Aehnliche Fälle erzählen Burdach (Physiologie, Band I, S. 512), welcher sehr richtig behauptet, daß „die Abkunft auf unsern körperlichen und geistigen Charakter mehr Einfluß" habe, „als alle äußere, materielle und psychische Einwirkung", und andere Schriftsteller. Daß hohes Alter erblich ist, ist bekannt, und die sicherste Anwartschaft auf Langlebigkeit liegt nach Burdach in der Abkunft von einer Familie, in welcher solche einheimisch ist; während umgekehrt in manchen Familien ein frühzeitiger Tod so gewöhnlich ist, daß es nur selten einem einzelnen Gliede derselben gelingt, ein höheres Alter zu erreichen. In andern Familien ist die s. g. Bluterkrankheit oder die Neigung, bei der geringsten Verwundung eine nicht zu stillende Verblutung zu erleiden, erblich, während englische Eltern, die lange in Indien gewesen sind, die Neigung zu Leberkrankheiten auf ihre Kinder vererben, wie Bell in England beobachtet hat. Daß aber auch solche Eigenthümlichkeiten sich nicht bloß durch einige Generationen hindurch forterben, sondern bleibend werden und damit Anlaß zur Entstehung ganz neuer Rassen oder Spielarten geben können, ist ebenfalls durch anderweitige Erfahrungen verbürgt. So stammen alle s. g. Blutbuchen von einigen solchen Bäumen ab, bei welchen die rothe Färbung des Blattgrüns sich aus unerklärten Ursachen von selbst eingestellt hatte. Waitz (Anthropologie der Naturvölker, Band I, S. 92) erzählt: „Eines der bekanntesten Beispiele dieser Art ist das der s. g. Otterschafe, die von einem Schafe von besonders langem Leibe und kurzen Gliedern in Massachussetts (1791) gezogen wurden und sich weit und schnell in

Digitized by Google

Nordamerika verbreiteten, da man für ihre Zucht Sorge trug, weil sie nicht über die Zäune springen können. (Philos. Transactt. 1813.) Diese Rasse hat sich nicht allein erhalten, sondern zeigt sich auch so dauerhaft, daß bei Kreuzung derselben mit gewöhnlichen Schafen der Mischling immer entweder der einen oder der andern Rasse nachschlägt. In ähnlicher Weise ist bei den ungarischen Schweinen der gespaltene Huf erblich geworden. So zeugte 1770 ein Bulle ohne Hörner in Paraguay lauter ungehörnte Kälber (Azara); ein Bock mit niederwärts gebogenem, cartilaginösem und höckerförmig hervorragendem knöchernen Nasentheile pflanzte diese Eigenthümlichkeiten auf seine Nachkommen fort (Pallas); zufällig entstandene Federbüsche mancher Arten von Vögeln vererben sich und werden durch Wucherung zu einer gefährlichen Krankheit. (derf.) Aehnliche Beispiele haben Jarrold, Foissac, Knight (l. c.) zusammengestellt. Daß auch Temperamentseigenschaften sich vererben, z. B. bei den Pferden Bissigkeit und Neigung zum Schlagen (so bei den polnischen) oder Gelehrigkeit und Sanftheit, ist bekannt."

Wichtiger indessen und bedeutsamer als diese Fälle von zeitweiser oder dauernder Vererbung angeborner oder ursprünglicher Charaktere und Eigenthümlichkeiten sind diejenigen Fälle, in denen solche Eigenthümlichkeiten auf die Nachkommen vererbt werden, welche nachweisbar während des Lebens selbst entstanden oder erworben worden sind; da mit dem einfachen Nachweis dieser Thatsache die Möglichkeit eines endlosen Fortschritts oder wenigstens einer endlosen Umänderung der organischen Welt nach leiblicher wie geistiger Seite gegeben ist, und zwar ohne Zuhülfenahme außernatürlicher oder unbegreiflicher Kräfte und Einwirkungen. Die Erwerbung selbst kann auf verschiedene Weise vor sich gegangen und die Eigenthümlichkeit bald auf zufälligem Wege entstanden, bald künstlich oder absichtlich angebildet sein; sie kann sich bald auf körperliche Abweichungen von der Regel, bald auf seelische Instinkte, Neigungen, Fähigkeiten u. s. w. beziehen. Namentlich sind die Beispiele für die s. g. angebildeten Instinkte oder

Digitized by Google

Triebe bei Thieren und angebildete Neigungen oder Anlagen bei Menschen sehr zahlreich und schlagend und erklären mit Leichtigkeit eine Menge von Erscheinungen, welche man bisher nur als Ausfluß einer unbegreiflichen höheren Anordnung und eingeborner Ideen oder Triebe ansehen zu können glaubte. So erklärt sich die bekannte und oft citirte Neigung der Jagdhunde zum Stehen des Wildprets, welche sie entweder schon ohne Abrichtung zeigen oder welche Kunst sie doch mit Hülfe nur geringer Anleitung rasch erlernen, aus der Vererbung der Anlage zu einer den Eltern und Voreltern künstlich angebildeten Neigung oder Fähigkeit. In ähnlicher Weise erben die Schäferhunde von ihren Vorfahren die Neigung, die Heerde zu umkreisen, und die Anlage zur Wachsamkeit. Alle abgerichteten Thiere überhaupt bringen Junge hervor, welche leichter erzogen werden können, als solche von unabgerichteten, und die Erzieher von Pferden wissen sehr wohl, daß die Jungen von gut dressirten Pferden eine viel größere Gelehrigkeit an den Tag legen, als die von weniger gut oder gar nicht dressirten. Die Nachkommen von Zugthieren (Ochsen, Pferde ꝛc.) ziehen besser, als wilde Thiere oder als deren Abkömmlinge. Bei Katzen ist die Neigung erblich, Ratten statt der Mäuse zu fangen, und Leroy erzählt, daß an Orten, wo Füchse viel gejagt werden, die Jungen derselben schon beim ersten Hervorkommen große Verschlagenheit und Vorsicht zeigen. Junge von Dachshunden, welche viel Jagd auf Iltisse machten, zeigen heftige Aufregung beim Geruch des Iltis, während Jagdhunde sich in gleicher Weise in der Nähe von Waldschnepfen u. s. w. betragen. Das Pferd des spanischen Amerika, welches zu einer eigenthümlichen Art des Schrittes oder zu dem s. g. Paßgang erzogen wurde, hat diese Eigenschaft auf die folgenden Geschlechter vererbt, und das englische Schaf bequemte sich nach Einführung der Steckrübe erst in der dritten Generation zum Genusse derselben. Die s. g. Purzeltaube in England hat die erbliche Gewohnheit, sich in dichten Massen zu erheben und dann herunterpurzeln zu lassen. Nach Burdach „hält man junge Hunde gern zu demselben Geschäft an, zu welchem ihre Eltern ge-

Digitized by Google

braucht wurden, weil sie dazu geschickter und williger sind, als zu einem andern; die Hühnerhunde sind abgerichtet worden, ins Wasser zu gehen, und je mehr das Wasser zu ihrem Elemente geworden ist, um so mehr zeigen ihre Jungen freiwilligen Trieb, ins Wasser zu gehen." Waitz (a. a. O., S. 93) erzählt nach Lyell, daß in einer Höhe von 9000 Fuß über dem Meere die Windhunde in Mexiko zur Hasenjagd kaum noch gebraucht werden konnten, daß sich ihre Jungen aber ohne Schwierigkeit dazu verwenden ließen; weiter, daß die nach Bogota eingeführten Gänse anfangs nur wenige Eier legten, nur ein Viertel derselben ausbrüten konnten und von ihren Jungen die Hälfte starb, während sie in der zweiten Generation schon besser gediehen. Auch das Milchgeben der Kühe nach Abgewöhnung des Kalbes, das Bellen der gezähmten Hunde und das Miauen der Hauskatze gehört nach Waitz in dieselbe Kategorie. Andere Beispiele von Vererbung angebildeter Instinkte findet man nach ihm in dem umfassenden Werke von Lukas (Traité de l'hérédité, 1847). Lewes (Physiologie des täglichen Lebens, 1860, Band II.) erzählt: „Ich hatte ein junges Hündchen, das man sechs Wochen alt von seiner Mutter genommen hatte, ehe es also von ihr zu bitten hatte lernen können, und welches von selbst anfing für Alles, was es bedurfte, zu bitten; eines Tages fand ich es vor einem Kaninchenstalle bittend, wie es schien, um die Kaninchen zum Spielen einzuladen. Girou erzählt von einem Manne, welcher die Gewohnheit hatte, auf dem Rücken und mit dem rechten Bein über das linke gekreuzt zu schlafen. Eine seiner Töchter zeigte dieselbe Eigenthümlichkeit von ihrer Geburt an und nahm in ihrer Wiege beständig diese Stellung an." Derselbe Schriftsteller behauptet, daß das Laster der Trunkenheit, die Leidenschaft für das Spiel, die Neigung zu Diebstahl, zu Frömmigkeit und Aehnliches vererbt werde. Daß in der That bei den Menschen eine Vererbung von ursprünglich erworbenen Talenten oder Anlagen geschieht und daß in manchen Familien, in denen keine Ausartung durch Kreuzung stattfindet, gewisse mechanische oder künstlerische Talente bleibend sind, ist eine sehr bekannte

Digitized by Google

Thatsache und wird durch zahlreiche Beispiele bewiesen. Lewes erinnert unter Andern an den sprüchwörtlich gewordenen „l'esprit des Mortemarts", an den „Witz der Sheridans", an den Sohn Tasso's, an die Familien Hirschel, Coleman, Kemble, Coleridge und an das bekannte Beispiel der Familie Bach, in welcher der musikalische Genius über 300 Angehörige derselben vertheilt war. Waitz führt an, daß die Missionäre in Hindostan die Kinder der Brahmanen weit bildungsfähiger und begabter gefunden haben, als die aus den niederen Kasten, und daß ähnliche Erfahrungen auch anderwärts vorliegen. „Die Geschichte der Künstler und Gelehrten, wie die der Regentenhäuser lehrt, daß eine bedeutendere allgemeine Lebendigkeit des Geistes, Strebsamkeit und Befähigung zu tieferer vielseitiger Durchbildung oder kraftvoller Wirksamkeit sich nicht selten eine längere Reihe von Generationen hindurch in einzelnen Familien erhalten, während sich andere ebenso entschieden durch die entgegengesetzten Eigenschaften auszeichnen. Dasselbe bestätigt auch ein etwas tiefer dringender Blick auf die Geschichte der Familien im gewöhnlichen bürgerlichen Leben" und — möchten wir hinzufügen — auf die so enorm große Verschiedenheit der Stände im europäischen Culturleben selbst, sowohl nach leiblicher als nach geistiger Seite. „Geistige Bildung der Eltern", sagt Burdach, „gibt den Kindern eine größere Bildungsfähigkeit: der junge Wilde ist für die europäische Cultur mit seltnen Ausnahmen unempfänglich oder nimmt bloß den Schein derselben an und fühlt sich dabei nicht glücklich." Weiter läßt sich hier die bekannte Erfahrung anfügen, daß die s. g. Creolenneger in Amerika (d. h. die im Lande selbst gebornen) viel größere Fähigkeiten zeigen, als die eingeführten, und sich überhaupt sehr verbessern, dergestalt, daß die ersteren weit höher bezahlt werden, als die letzteren. Auch einige auffallende Erscheinungen in der Geschichte der Völker selbst erklären sich durch dieses Naturgesetz auf eine ebenso leichte als ungezwungene Weise — so z. B. das durch Jahrtausende sich forterbende Handelsgenie der Juden, Weichlichkeit oder kriegerische Gesinnung einzelner Nationen, z. B. der Franzosen, die

Digitized by Google

angeborne Neigung zu ariſtokratiſcher Geſinnung und Haltung bei dem Adel, die beſondere Anlage mancher Völker oder Gemeinſchaften zu gewiſſen Beſchäftigungen, zu der Ausbildung des Heimwehs, zu Stumpfſinn u. ſ. w. Kommt dazu noch der fortdauernde Einfluß gewiſſer gleichmäßig wirkender äußerer Umſtände, ſo kann ſich in ſolchen Gemeinſchaften — ſelbſt mitten im Schooße einer davon ganz verſchiedenen Geſellſchaft — ein beſtimmter, leicht erkennbarer Typus ausbilden. So erzählt ein ſcharfblickender Correſpondent der Times aus Oberitalien, indem er von der öſtreichiſchen Armee ſpricht, daß es kaum ein Heer gäbe, in dem ſo viele ſ. g. Soldatenfamilien, welche es als ein Recht anſehen, zur Armee zu gehören, exiſtiren. *Ihre Angehörigen erhalten nach und nach ganz beſtimmte Geſichtszüge und ſind leicht unter den andern zu erkennen.* — Auch die merkwürdigen *Kunſttriebe* der Thiere, deren Vorhandenſein für die bisherige Philoſophie ein ſo wunderbares und, wie es ſchien, nur durch übernatürliche Einwirkung zu erklärendes Räthſel bildete, laſſen ſich in Folge des Geſetzes, wornach erworbene Fähigkeiten, Neigungen und Anlagen ſich auf die Nachkommen vererben, nicht unſchwer als das nothwendige Reſultat einer ganz allmäligen, durch die Verhältniſſe ſelbſt herbeigeführten Erziehung und Angewöhnung begreifen.

In *körperlicher* Beziehung läßt ſich für die Forterbung *erworbener* Eigenthümlichkeiten Alles anführen, was über natürliche und künſtliche Züchtung bei Pflanzen und Thieren, was über die Forterbung erworbener Krankheiten oder Krankheitsanlagen auf die Nachkommen, was über Veredlung der Geſtalt und Geſichtszüge in gewiſſen Ständen oder Berufsarten und umgekehrt, was über methodiſche Erziehung zu gewiſſen Beſchäftigungen u. ſ. w. bekannt geworden iſt. Man erinnere ſich an die Veredlung des Obſtes u. ſ. w. durch Zucht, welche in 15 bis 20 Jahren aus einem ſ. g. Wildling einen guten Obſtbaum macht und aus der dünnen, trocknen Pfahlwurzel der wilden gelben Rübe die wohlſchmeckende gelbe Rübe erzeugt hat, an die große Zahl der prächtigſten Spielarten von Blumen, welche man durch

Digitized by Google

künstliche Kreuzungen hervorgebracht hat, und daran, daß dieses Verfahren die Hauptseite der jetzigen Blumistik bildet; an die Art, wie Insekten, z. B. die Bienen, durch eine eigenthümliche Art der Nahrung und eigne Pflege in besonderen Räumen aus gewöhnlichen Arbeiterbienenlarven Königinnen erziehen oder wie die Ameisen geschlechtslose Arbeiter durch eigenthümliche Nahrung zu vollkommner Entwicklung bringen; an die Monstra und abnormen Gestalten, welche man durch besondere Behandlung der Hühnereier während der Ausbrütung künstlich hervorzubringen im Stande ist; an die merkwürdigen Resultate der Viehzüchterei in England, wo Ochsen für Mästung mit dickem Wanst, dünnen Beinen und kleinem Kopf, ja selbst ohne Hörner — wo Musterpferde für den Zug oder für das Rennen — wo Schafe für die Wolle — wo s. g. Vollblutschweine u. s. w. — ja wo selbst bei den Menschen eigne Individuen als Boxer, Läufer, Jockey's u. s. w. erzogen werden! Sogar körperliche, von der Idee der Gattung abweichende oder ihr widerstreitende Deformitäten, Verstümmelungen u. s. w., künstlich oder durch Zufall hervorgebracht, können zeitweise vererbt werden. So sollen Pferde, welche man während mehrerer Generationen hintereinander auf denselben Körpertheil mit glühendem Eisen brennt, das dadurch entstandene Maal ihren Nachkommen hinterlassen, und geschnittene Schwänze bei Pferden, Hunden u. s. w. sollen eine stumpfschwänzige Nachkommenschaft erzeugen. Aehnlich soll es sich verhalten mit der bei manchen Völkerschaften üblichen Verunstaltung des Schädels, mit dem Beschneiden bei Orientalen und Juden, unter denen Mangel der Vorhaut bei Neugebornen oft angetroffen wird, mit der Kleinheit der Fußzehen der europäischen Kinder im Vergleich mit den Naturvölkern u. s. w. Waitz (a. a. O.) berichtet: „Williamson sah in Carolina Hunde, denen drei bis vier Generationen hindurch die Schwänze fehlten, da eines der Stammeltern ihn zufällig verloren hatte. Eine dreijährige Kuh, die ihr linkes Horn durch einen Eiterungsprozeß verloren hatte, warf drei Kälber, welche statt des linken Horns nur kleine Knoten an der Haut hatten (Thaer). Hunde und Pferde,

Digitized by Google

denen Schwänze oder Ohren gestutzt werden (so z. B. die Zughunde auf Kamtschatka — Langsdorff, Bemerk. auf einer Reise um die Welt, 1812, II, 236), pflanzen öfters diesen Mangel ganz oder theilweise auf ihre Nachkommen fort (Blumenbach nach vielen Beobachtern)." Andere Beispiele erblicher Deformitäten und Verstümmelungen finden sich nach demselben Schriftsteller zusammengestellt von R. Wagner (Naturgeschichte des Menschen II, 245 ff.) und Lukas (a. a. O. II, 490), und bezieht sich derselbe auch auf eine Beobachtung Guyon's (l'Institut 1848, II, 92 u. Nouv. Ann. des voyages. 1848, II, 390), wornach bei den Chaouia-Berbern im Aurasgebirge der Mangel des Ohrläppchens, der auch bei den Cagots in Spanien vorkommt, ohne Zweifel durch Vererbung dieser einst zufällig entstandenen Particularität allgemein geworden ist. Auch Lewes (a. a. O.) weiß von einer Anzahl ähnlicher Beispiele zu berichten und bezieht sich unter Andern auf die öfter beobachteten Fälle von Vererbung gewisser körperlicher Maale oder Eigenthümlichkeiten in einzelnen Familien, z. B. auf die wohlbekannte „östreichische Unterlippe", auf die „bourbonische Nase", auf die römischen Familiennamen der Nasones und Buccones, auf den von Haller citirten Fall der Familie Bentivoglio, in welcher eine kleine äußere Geschwulst stets vom Vater auf den Sohn vererbt wurde, und Aehnliches, während Waitz weiter an den durch die große Leibwache Friedrich's I. von Preußen erzeugten großen Menschenschlag, an die Erblichkeit der Farbe des Haares, des Temperaments, der Schärfe oder Stumpfheit einzelner Sinne u. s. w. erinnert. Mit Beispielen der Vererbung von Krankheiten oder Krankheitsanlagen gar, welche ja auch von den Voreltern zu irgend einer Zeit auf irgend eine Weise müssen erworben worden sein, könnte man leicht ganze Seiten füllen. Waitz citirt hierfür die bekannten Stachelschweinmenschen, die Menschen mit mehreren Fingern oder Häuten zwischen denselben, die erbliche Uebertragung von Blindheit, Taubstummheit, Kropf, Cretinismus, Taubstummheit, Albinismus u. s. w. Gewiß würde sich das Prinzip der Vererbung in dieser wie überhaupt in jeder

Digitized by Google

Hinsicht noch mit weit mehr Macht und Deutlichkeit geltend machen, wenn ihm nicht durch die Unregelmäßigkeit der Kreuzung — namentlich bei den Menschen — fortwährend entgegengewirkt würde. „Die auf dem bezeichneten Wege entstehenden Verschiedenheiten", sagt Waitz a. a. O., „fixiren sich als erbliche namentlich dann, wenn nur solche Individuen, welche sie bereits besitzen, sich miteinander verbinden — ein Fall, der freilich in den modernen Culturstaaten Europa's, bei der großen Dichtigkeit der Bevölkerung, der weiten Ausdehnung des Verkehrs und der verhältnißmäßig so wenig scharfen Scheidung der Stände, nur selten vorkommen wird, häufiger dagegen in Zuständen von größerer Ursprünglichkeit, wenn isolirt lebende Familien allmälig ohne bedeutenderen Zuzug von Außen zu einem Volke heranwachsen." Eine körperliche oder geistige Eigenthümlichkeit, Anlage, Neigung des Vaters, die sich unter günstigen Umständen fortgeerbt haben würde, kann durch den Einfluß der Mutter ganz negirt oder aufgehoben werden, und umgekehrt. Auch die Ungunst äußerer Umstände überhaupt mag es häufig verhindern, daß neu entstandene Eigenthümlichkeiten dauernd oder auch nur für einige Zeit fortgepflanzt werden, während die künstliche Züchtung der Thiere und Pflanzen deutlich zeigt, daß da, wo absichtlich durch Kreuzung und äußere Begünstigung zu Gunsten der Vererbung gewirkt wird, auch die gewünschten Resultate zu Tage treten. Und wenn, setzt Darwin auseinander, so ungewöhnliche und außerordentliche Abweichungen, wie z. B. Albinismus, Stachelhaut, überzählige Glieder u. s. w., welche vielleicht nur unter Millionen Individuen einmal an einem einzelnen Individuum zu Tage treten, sich fortzuerben im Stande sind, wie viel mehr müssen sich gewöhnliche Abänderungen forterben; ja man muß, wie bereits angeführt und wie aus tausend Beispielen unzweifelhaft hervorgeht, sagen, daß die Erblichkeit jedes Charakters Regel ist. — Zur Erklärung und richtigen Auffassung des inneren Zusammenhangs der ganzen Erscheinung aber hat gewiß Virchow das Richtige getroffen, wenn er annimmt, daß von Anfang an vom väterlichen und mütterlichen Orga-

Digitized by Google

nismus aus eine bestimmte Art materieller Bewegung auf die beiden Keimstoffe übertragen wird, welche in diesen während ihrer ganzen späteren Entwicklung in bestimmter Weise fortdauert und erst mit dem Tode der aus ihnen hervorgegangenen Individuen aufhört. Diese beiden Keimstoffe sind bekanntlich Ei und Saamen, und wenn die neuere Physiologie unzweifelhaft nachgewiesen hat, daß zum Zustandekommen eines neuen Individuums eine materielle Berührung und gegenseitige Durchdringung dieser beiden Keimstoffe unerläßlich nothwendig ist, so sieht jeder Unbefangene leicht ein, auf welche Weise eine solche Uebertragung zu Stande kommt. Denn da die Keimstoffe (Ei und Saamen) selbst einen integrirenden Bestandtheil der sie hervorbringenden Organismen bilden und damit deren ganze materielle Zusammensetzung und Lebensbewegung im Kleinen wiederholen, so kann es nicht anders sein, als daß sie nun bei ihrer weiteren Entfaltung diese ihnen von Haus aus einwohnende und mitgetheilte Bewegungsrichtung fortwährend in immer größerer Ausdehnung wiederholen und schließlich ein Wesen hervorbringen, das im Wesentlichen nur eine Wiederholung der Erzeuger selbst ist. Da aber diese Erzeuger selbst keine absolut unveränderlichen Wesen sind, sondern während ihres Lebens durch Einflüsse mannichfacher Art ihre eigne Lebensbewegung abändern, modificiren, ihr in dieser oder jener Beziehung einen besonderen Charakter aufdrücken, welcher sich sofort auch wieder in der materiellen Zusammensetzung wiederspiegelt, dieselbe beeinflußt, so ist nicht zu verwundern, daß neben den angebornen, ursprünglichen Charakteren und Eigenthümlichkeiten auch solche forterben, welche erst während des Lebens selbst erworben oder angebildet worden sind. Daß dieses aber auch nur wieder mit Hülfe und durch Vermittlung der Keimstoffe, und zwar auf einem ganz materiellen Wege, möglich ist, versteht sich von selbst, da ein anderer Weg der Uebertragung nicht existirt und in keiner Weise ausfindig gemacht werden kann. So klein, so anscheinend unbedeutend und in ihrer Form und Zusammensetzung scheinbar wenig oder gar nicht verschieden diese Stoffe daher auch sein mögen, so genau und

Digitized by Google

unendlich sein, so verschieden unter einander geartet, muß doch diese ihre innere Zusammensetzung und Lebensbewegung sein, und so sehr müssen sie durch Abweichungen oder besondere Bestimmungen des Organismus, dem sie angehören, in ihrem eignem Wesen abgeändert und bestimmt werden. Indem sie nun auf diese Weise durch ihre weitere immer streng an die ihnen vorgezeichnete Bewegung gebundene Entwicklung ein Wesen herstellen, das dem Erzeuger allgemein und individuell ungefähr in demselben Grade ähnlich ist, wie ein Blatt derselben Pflanze dem andern, so können es natürlich nur die eigentlich körperlichen Bestimmungen der Gestalt, Größe, Zeichnung u. s. w. sein, welche sich — so zu sagen — unmittelbar in Folge der materiellen Eigenthümlichkeit der Keimstoffe fortpflanzen, während die mehr seelischen Bestimmungen an den Keimstoffen nur in Gestalt von Anlagen, Prädispositionen, Fähigkeiten auftreten und ihren eigentlichen Inhalt erst in Folge der auf das fertige Wesen einwirkenden Außenwelt erlangen. Es ist, wie sich Lewes ausdrückt, „eine Eigenthümlichkeit der Organisation, eine Neigung, eine allgemeine Empfänglichkeit des Nervensystems" für Eindrücke gewisser Art, welche sich forterbt, nicht eine inhaltliche Idee selbst; da die Forterbung einer solchen annehmen — heißen würde: an die Existenz eingeborner Ideen glauben. Auch die Krankheiten mögen sich wohl meist mehr als Anlage zu solchen, denn als wirkliche Krankheiten selbst, forterben, und wird es sehr oft allein von den äußeren Lebensumständen abhängen, ob die ererbte Anlage zur Ausbildung kommt oder nicht. Sehr deutlich wird dies an solchen ererbten Krankheiten, welche erst in einem bestimmten Lebensalter auftreten, vorher aber ihr Dasein durch nichts verrathen, noch deutlicher an solchen, welche sich von den Eltern auf Enkel oder Urenkel oder auch nur auf Seitenverwandte forterben und die zwischenliegenden Generationen überspringen. Dieser s. g. Atavismus, wobei das Kind oft eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Großvater oder der Großmutter, weniger aber mit dem Vater oder der Mutter zeigt, wobei ferner Eigenthümlichkeiten oder Krankheiten oft mehrere

Digitized by Google

Generationen hindurch ruhen, dann aber plötzlich wieder in irgend einer Linie zum Vorschein kommen*), zeigt, ebenso wie die merkwürdige Erscheinung der neuerdings bei Pflanzen und Thieren beobachteten s. g. Parthenogenesis (bei der eine geschlechtliche Vermischung oft für mehrere Generationen zur Erzeugung fruchtbarer Nachkommenschaft ausreicht) — wie weit eine solche einmal eingeleitete Lebensbewegung zu gehen vermag und mit welcher Macht sich die Gesetze der Erblichkeit geltend zu machen im Stande sind und wirklich geltend machen. Diese Gesetze selbst freilich sind uns leider noch fast ganz unbekannt, und bedarf es eines weit größeren Erfahrungsmaterials, als wir zur Zeit noch besitzen, um ihnen gründlich nachforschen zu können; daher es uns auch nicht weiter erstaunen darf, daß wir bei der Vererbung einer Anzahl sonderbarer und in ihrem inneren Zusammenhang uns noch ganz unerklärlicher Erscheinungen begegnen. Namentlich ist die Frage, inwieweit sich die Einflüsse der jedesmaligen beiden Erzeuger auf das zu Erzeugende gegeneinander geltend machen, noch ganz dunkel, und wissen wir nur soviel mit Bestimmtheit, daß sich diese Einflüsse bald einander die Wage halten, bald nicht. Bald überwiegt der Einfluß des Vaters, bald der der Mutter, bald sind es diese, bald jene Eigenschaften, welche mehr vom Vater oder mehr von der Mutter vererbt worden sind; bald können sich diese Eigenschaften ungehindert entfalten, bald sind es störende Einflüsse irgend welcher Art, welche der Entfaltung hindernd in den Weg treten. Im Allgemeinen jedoch kann man sagen, daß beide Eltern gleicherweise in den Nachkommen repräsentirt werden und daß das Kind in den meisten Fällen eine ziemlich gleichmäßige Mischung der beiden zukommenden Eigenschaften darstellt. Sehr deutlich kann man dieses bei der Vermischung zweier verschiedener Menschen- oder Thierrassen beobachten, so bei der Vermischung von Pferd und Esel, Europäer und Neger u. s. w. — wo der

*) Nach Girou zeugen oft weiße Thiere schwarzgefleckte Jungen, weil ihre Eltern gefleckt waren (Burdach, a. a. O., S. 507).

Digitized by Google

Bastard jedesmal ein Mittelding zwischen den Eigenschaften der beiden Erzeuger bildet und nur je nach Umständen einen überwiegenden Einfluß bald des einen, bald des andern Faktors erkennen läßt. Zu weit dürfen sich indessen dabei die Rasseneigenthümlichkeiten der beiden Faktoren nicht von einander entfernen, indem sonst der Mangel an gegenseitiger Uebereinstimmung eine Verschlechterung, sogar ein Aussterben der nachfolgenden Generationen zur Folge hat — während umgekehrt wieder eine zu große Uebereinstimmung und Verwandtschaft in den Eigenschaften der beiden Eltern ein ähnliches Resultat bedingt und die s. g. Verwandtenehen bekanntermaßen nach vielfachen und zweifellosen Beobachtungen der Neuzeit bei den Kindern mangelhafte Entwicklung, Taubstummheit, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburt, Albinismus, Blödsinn, Irrsinn und Aehnliches hervorbringen. Es scheint daher, daß die beiden erzeugenden Faktoren einen gewissen, ein bestimmtes Maaß jedoch nicht überschreitenden Gegensatz ihrer Abstammung und ihrer Eigenschaften haben müssen, um ein gutes Resultat hervorzubringen, und dieses wird natürlich um so besser sein, eine je kräftigere und vorzüglichere Organisation diese Faktoren von Haus aus mitbringen und je mehr sie sich in ihren guten Eigenschaften einander gegenseitig ergänzen und vervollständigen, in ihren schlechten dagegen neutralisiren. Es ist daher die Frucht einer Ehe unter Menschen durchaus nicht, wie wohl Viele denken mögen, eine bloße Sache des Zufalls oder der Willkührlichkeit, sondern an ganz bestimmte Naturgesetze gebunden und sogar bis zu einem gewissen Grade von der freien Auswahl des Menschen selbst abhängig, da sich, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, vorausberechnen läßt, inwieweit eine Ehe in Erzeugung der Nachkommenschaft ein gutes oder weniger gutes Resultat haben wird. Aber, obgleich schon Plato in seiner die Gemeinschaft der Weiber einführenden Republik verlangt, es sollen nur die Besten mit den Besten zusammengeführt werden, zu der besten Zeit und in den besten Jahren, damit der beste Mann erzeugt werde, so mögen doch solche physiologische Rücksichten heutzutage kaum jemals bei Abschluß einer Ehe in Betracht

Digitized by Google

genommen und nur manchmal und mit Rücksicht auf eine offen vorliegende Krankheitsanlage eine Ausnahme gemacht werden. Allerdings sind auch unsere Erfahrungen — wie schon gesagt — im Allgemeinen noch viel zu dürftig und die hierbei wirkenden Naturgesetze noch viel zu wenig gekannt, um in jedem einzelnen Falle ein bestimmtes Urtheil im Voraus fällen zu können, und fehlt es bekanntlich nicht an Beispielen, welche der aufgestellten Regel in praxi mehr zu widersprechen, als zu folgen scheinen oder in denen viel Unähnlichkeit zwischen Eltern und Kind zu Tage tritt. Gewiß liegt dieser Fehler indeß nicht an einem Nichtvorhandensein oder an einer Mangelhaftigkeit der dabei wirkenden Naturgesetze, sondern nur an unserer Unkenntniß dieser Gesetze und an unserer Unbekanntschaft mit allen dabei nothwendig oder zufällig mitwirkenden Nebeneinflüssen. Bei der Aufzählung solcher störenden Nebeneinflüsse, unter denen auch der bereits erwähnte Atavismus eine Rolle spielt, wird unter Andern von Lewes auch einer Beobachtung Erwähnung gethan, welche in der That zu den merkwürdigsten und auch praktisch oder für das Leben wichtigsten gehört, welche wir in Bezug auf Erblichkeit und Vererbung kennen. Es ist die Thatsache, daß eine Mutter, welche einmal geboren hat, nunmehr allen später mit einem andern Vater erzeugten Nachkommen etwas von den Eigenthümlichkeiten des ersten Erzeugers mittheilt. So bringt eine Stute, welche einmal von einem Esel besprungen wurde und ein Maulthier geboren hat, später bei der Begattung mit Hengsten Pferde hervor, welche etwas Eselartiges an sich haben. Sir Everard Home hatte eine Stute reiner englischer Rasse, die im Jahre 1816 von einem Quaggahengst (gefleckter afrikanischer Esel) besprungen wurde und einen Bastard zur Welt brachte, der ganz den Typus des Vaters wiederholte. Dieselbe Stute wurde 1817, 1818 und 1823 von edlen Hengsten besprungen, aber alle drei Füllen waren, obgleich die Stute den Quagga-Hengst seit 1816 nicht wiedergesehen hatte, mit den merkwürdigen Zeichnungen des Quagga versehen. „Meckel beobachtete ähnliche Resultate bei der Kreuzung eines wilden Ebers mit einem

Digitized by Google

Hausschwein; beim ersten Wurf hatten mehrere der Jungen die braunen Borsten des Vaters, und bei jedem späteren Wurfe der Sau von gewöhnlichen Hausschweinen konnte man einige der Jungen sehr leicht durch ihre Aehnlichkeit mit dem wilden Schwein unterscheiden. Orton bestätigt diese Thatsache für Hunde, Schweine und Hühner." (Lewes.) „Wenn eine Hündin", sagt Burdach (a. a. O., S. 507), zum ersten Male von einem Hund fremder Rasse befruchtet worden ist, so wirft sie in der Folge jedesmal ein Junges von der fremden Rasse, obgleich sie nur mit Hunden ihrer Rasse sich begattet hat. So sehen auch bisweilen bei dem Menschen Kinder der zweiten Ehe dem längst verstorbenen ersten Manne ähnlicher und sind im Psychischen ihm mehr gleich als ihrem wirklichen Vater." Ebenso bringt eine Negerin, welche einmal mit einem Weißen ein Kind (Mulatte) gezeugt hat, später bei der Begattung mit Weißen Kinder hervor, die immer heller und dem Vater ähnlicher werden, bei der Begattung mit Schwarzen aber nie mehr ganz schwarze, sondern braune Kinder, welche stets etwas vom Typus des Weißen an sich haben. Wenn daher ein Mann eine Wittwe heirathen will, welche in einer fruchtbaren Ehe gelebt hat, oder ein Mädchen, das bereits geboren hat, so möge er wohl darnach fragen, wer der erste Mann oder der erste Vater gewesen ist, da die größte Wahrscheinlichkeit dafür ist, daß seine eignen Kinder von dem Typus des ersten Erzeugers etwas an sich haben, ja möglicherweise Krankheitsanlangen und dergleichen von demselben ererben werden. Jedenfalls beweist die Thatsache, so schwer sie auch zu deuten oder zu erklären sein mag, von Neuem den mächtigen Einfluß der Erblichkeit und ist ein interessantes Beispiel dafür, wie die in einem Organismus stattfindende Lebensbewegung durch fremde Einflüsse modificirt zu werden und diese einmal stabil gewordene Modifikation auch auf alle weiteren Descendenten zu übertragen vermag. — Das allgemeine Ergebniß der ganzen hier angestellten Untersuchung über die Verhältnisse der Erblichkeit aber liegt vorläufig, wie sich Waitz ausdrückt, „in dem Beweise des Satzes, daß unter günstigen Umständen eine regel-

Digitized by Google

mäßige Vererbung ursprünglich bloß individueller Eigenthümlichkeiten stattfindet, und daß diese Vererbung ebensowohl für viele erst erworbene als für angeborene Charaktere eintreten kann. Zugleich eröffnen die Thatsachen, welche für eine Uebertragung selbst gewisser erworbener leiblichen und geistigen Charaktere oder vielmehr für einen prädisponirenden Einfluß der erworbenen Bildung auf die Begabung der Nachkommenschaft sprechen, einen psychologisch und kulturhistorisch höchst interessanten Gesichtspunkt, aus welchem die allmälig fortschreitende Umbildung und Entwicklung eines Volkes in leiblicher wie in geistiger Rücksicht eine eigenthümliche Motivirung erhält." (Ebenda, S. 94.)

In der That kann die Fruchtbarkeit dieses Gesichtspunktes für eine auf Erfahrung aufgebaute Seelenkunde, sowie für eine richtige Auffassung der kulturhistorischen Entwicklung der Völker nicht hoch genug angeschlagen werden, und liefert die ganze Sache einen neuen Beweis für die alte Erfahrung, daß in der Natur die anscheinend schwächsten oder unbedeutendsten Ursachen durch eine zeitlich oder räumlich sehr ausgedehnte Cumulation ihrer Wirkungen die großartigsten und für den äußeren Anblick unbegreiflichsten Resultate hervorzubringen im Stande sind. Daß die hohe Wichtigkeit dieses neu entdeckten Naturgesetzes auch Andern nicht entgangen ist, beweist außer der Darwin'schen Theorie selbst, für welche das Gesetz einen nothwendigen Bestandtheil bildet, auch die Bemerkung Darwin's in der Vorrede seiner berühmten Schrift, wornach ein englischer Schriftsteller, Herbert Spencer, im Jahre 1855 die Psychologie nach dem Princip einer nothwendig stufenweisen Erwerbung jeder geistigen Kraft und Fähigkeit neu bearbeitet hat (auch Lewes citirt das Buch als Herbert Spencer's „principles of psychology"); sowie eine Citation von Waitz, nach welcher Nott und Gliddon die Ansicht geltend gemacht haben, daß die gesammte kulturhistorische Entwicklung der Völker nicht auf der Verfolgung bewußter Zwecke, ebensowenig auf der Verkettung äußerer Umstände, sondern wesentlich auf angebornen und gleichmäßig

Digitized by Google

vererbten Instinkten u. s. w. beruhe. Jedenfalls läßt sich daraus die Möglichkeit einer fortschreitenden Umbildung und Entwicklung der Einzelnen wie der Völker in leiblicher und geistiger Beziehung unter Beihülfe langer Zeiträume und günstiger Umstände einstweilen bis zu einem gewissen Grade naturgemäß begreifen, und liegt hier offenbar der Schlüssel zur Aufhellung einer nicht geringen Menge schwer zu lösender Räthsel der Anthropologie, Psychologie und Völkergeschichte. Bindende und die Wissenschaft wirklich bereichernde Schlüsse werden sich freilich erst ziehen lassen, wenn unsere Erfahrung über den Gegenstand reicher und damit Gelegenheit gegeben ist, das fragliche Naturgesetz selbst nach den verschiedenen Seiten seiner Wirksamkeit und seiner Beschränkung genauer kennen zu lernen.

Digitized by Google

Instinkt und freier Wille.*)

So lange nicht die Wissenschaft dahin gelangt, den Menschen als ein Stück und Theilchen der großen Gesammtnatur zu begreifen, so lange kann die Naturwissenschaft im Vergleich zu den s. g. Geisteswissenschaften immer nur eine ziemlich untergeordnete Stelle einnehmen und wird sich — abgesehen von ihrem materiellen Nutzen — in ihren Haupttheilen mehr zu einem Spielwerk müßiger Geister, als zur ernsten Beschäftigung denkender Köpfe eignen. Denn wenn — wie es leider noch die Mehrzahl der Gebildeten und selbst eine große Zahl von Gelehrten glaubt — der Mensch eine Ausnahme von der Natur macht und sich durch die geistige Seite seines Wesens grundsätzlich von derselben unterscheidet, so ist die letztere gewissermaßen nur die Leinwand, auf welche das Bild des erhabensten der Geschöpfe oder des Menschen hingezeichnet ist, und kann bei einer Betrachtung des Bildes durch den Betrachter so ziemlich außer Acht gelassen werden. Glücklicherweise findet eine so niedrige Betrachtungsweise des Verhältnisses von Mensch und Natur wenig Halt in den Thatsachen, und je weiter deren systematische und nach Principien geordnete Kenntniß voranschreitet, um so mehr Stützen erhält eine derselben entgegengesetzte wissenschaftliche Anschauungsweise. Aus einer solchen Anschauungsweise ist auch das angezeigte Werkchen von Gleis-

*) Instinkt und freier Wille oder das Seelenleben der Thiere und des Menschen. Eine vergleichend psychologische Studie von J. P. Gleisberg. Leipzig 1861.

Digitized by Google

berg entsprungen, welches zwar seine schwierige Materie in etwas chaotischer und allzusehr an fremde Forschungen sich anlehnender Weise behandelt, aber doch seiner Richtung und mehrerer darin vorgebrachter thatsächlicher Nachweise wegen eine gewisse Beachtung verdient. Kein Wort hat nach ihm öfteren Mißbrauch erfahren und ist häufiger falsch verwerthet worden, als das Wort Instinkt, mittelst dessen alles Räthselhafte im geistigen Leben des Menschen und der Thiere, das sich nicht auf Absicht und freien Willen zurückführen läßt, ohne Weiteres erklärt werden soll. Aber wie Vieles, das auf solche Weise erklärt werden will, deutet mit voller Bestimmtheit auf Ueberlegung und Zuhülfenahme bereits gemachter Erfahrungen, so wenn Hunde den Klopfer an der Thür benutzen, um sich Einlaß zu verschaffen; wenn die Pferde in der Grafschaft Staffordshire mit den Vorderfüßen so lange auf die Ginsterbüsche losstampfen, bis alle Stacheln derselben zerknickt sind, um sich beim Fressen das Maul nicht zu verwunden; wenn eine Wespe mit einer Fliege davoneilen will, aber durch den Wind aufgehalten der Fliege erst die Flügel abbeißt, um dann ungehindert davon fliegen zu können; wenn Schwalben in ihr Nest eingedrungene Sperlinge einmauern u. s. w. Die Erklärung der Instinkthandlungen aus teleologischen Begriffen ist ganz unhaltbar; „denn wenn man den Erfolg eines Vorganges ohne Weiteres als Zweck desselben betrachtet, so ist man immer genöthigt, auf eine entferntere bestimmende Ursache — hier eine Kraft, vor der angeblich alle Probleme der Physik gelöst sind u. s. w. — zu fahnden, welche, ohne im Vorgang selbst vorhanden zu sein, dennoch wirksam ist. An diese mystischen Naturkräfte glaubt jetzt kein aufgeklärter Physiker mehr, sie sind jetzt als Machwerke einer transcendent-spiritualistischen Schule längst verpönt ꝛc.“ Bewirken die s. g. Reflexthätigkeiten im willkührlichen oder unwillkührlichen Muskelsystem anscheinend oder wirklich zweckmäßige Bewegungen oder Reaktionen, so liegt die Schuld im Mechanismus des Organismus selbst, nicht in einem „Mißtrauen der Natur“ gegen den Erfindungsgeist der Seele, womit Lotze

Digitized by Google

einer extremen Teleologie das Wort redet. Auch bei der Auslösung bestimmter psychischer, von den Vorstellungen eines Zweckes unabhängiger und doch zweckmäßiger Bewegungen oder Erregungen, welche ihren Grund in gewissen, in den Nervencentren vorhandenen Dispositionen oder anatomischen Einrichtungen haben, sehen wir wieder nur einen zweckmäßigen Mechanismus walten, „bei dessen Thätigkeit die wollende Seele nicht einmal das Verdienst hat, ihn angeregt zu haben." Auch Vorstellungen führen unwillkührlich zu Bewegungen, wofür zahlreiche Beispiele aus dem täglichen Leben und aus der Geschichte (Völkerwanderung, Kreuzzüge, Tanzwuth, Predigerwahnsinn, Zeitgeist, Traumbewegungen u. s. w.) beigebracht werden können. Die angebornen Traumideen, mittelst deren der berühmte Cuvier die Handlungen der Thiere erklären zu müssen glaubte, gehören nach unserm Verfasser, wie die angebornen Ideen überhaupt, zu den Produkten der Schulphilosophen und den mystischen Annahmen transcendenter Idealisten, welche der exakten Naturforschung fremd sind. Vielmehr bedingen Anlage und Gewohnheit einen mannichfach gegliederten Bewegungsmechanismus, dessen Ausbildungsfähigkeit im geraden Verhältniß zur geistigen Dignität des Geschöpfes steht und der theils durch äußere Reize, theils durch bestimmte Seelenzustände oder Hirnstimmungen in wirkliche Bewegung gesetzt wird. Daher der Cuvier'sche Vergleich zwischen Instinkthandlungen und somnambülen Zuständen ganz abzuweisen ist. Nichts in der Natur geschieht nach höheren, selbstbewußten Zwecken, sondern Alles folgt einer zwingenden Nothwendigkeit. Wir treffen außerdem in der Natur unendlich viele Zwecklosigkeiten, „wie es auch nicht anders sein kann, wenn Alles, was die in Zweckbegriffen Befangenen für zweckmäßig halten, nichts ist als die Folge der Einwirkungen äußerer natürlicher Verhältnisse und Lebensbedingungen auf entstehende und entstandene Naturwesen." Ebensowenig fehlt es an geradezu Zweckwidrigem und die natürliche Ordnung der Dinge Störendem, wofür abermals zahlreiche Beispiele beigebracht werden können. Die oft bewunderte Heilkraft der

Digitized by Google

Natur besteht darin, daß die Natur dem Körper eine außerordentliche Anzahl glücklicher Umstände als Mitgift zuertheilt hat, durch welche sie das Problem löste: daß die äußeren Störungen sich selbst an den Rückwirkungen brechen müssen, welche sie mechanisch hervorrufen u. s. w., wofür als Beispiele das Erbrechen, der Husten, die Durchfälle u. dgl. dienen können. „Nehmen wir an, daß diese Mechanismen den Körper oft vor schädlichen Einflüssen schützen, so liegt es aber auch auf der Hand und in dem Begriff des Mechanismus begründet, daß nur unter ganz bestimmten Bedingungen sie zweckmäßig, d. i. zum Heile des Individuums wirken werden, daß sie aber auch durch jede mechanische Ursache, die sie zu erreichen vermag, in Bewegung gesetzt werden können, sogar in dem Falle, daß unter den gegebenen Umständen ihre Thätigkeit zwecklos, selbst schädlich wäre. Es schlägt demnach die Abwehr nicht immer zum Wohle des Körpers aus ꝛc. — als bester Beleg dafür, daß weder Willkühr noch Ueberlegung in den Heilvorgängen ruht."

Weiter erklärt sich der Verfasser in Anlehnung an einige der hervorragendsten Schriftsteller mit Bestimmtheit gegen die angebornen Ideen des Menschen, gegen die R. Wagner'sche Seelensubstanz, gegen die Lotze'sche Hypothese von einem abstrakten Seelenwesen, dessen Qualität sich als Instinkt-Vorstellung oder als Idee äußern soll. „Denn abgesehen davon, daß man mit der Annahme solcher Kräfte, wie die der angebornen Idee, der Idee der Gattung, nichts für unsern Zweck erreicht, da man gar nicht einsieht, wie derartige Kräfte es machen, um auf die Materie zu wirken, sondern dabei sogar verliert, indem man sich einbildet, die Vorgänge nun zu verstehen, so vermögen wir keineswegs in den von L. angenommenen moralischen Ideen den unveräußerlichen Inhalt unsrer Seele zu erblicken, der als Keim der sich später entfaltenden Seelensubstanz von der subjektiven Natur ursprünglich uns mitgetheilt, mit treibender Nothwendigkeit alle unsre Handlungen im Voraus bestimme und nach einem gewissen Ziel hin dirigire. Denn wie wollte man dann die Existenz vieler Millionen

Digitized by Google

unkultivirter Menschen theils vergangener, theils noch lebender Geschlechter begreiflich finden?" Ebensowenig vermag der Verfasser der Ansicht Lotze's beizustimmen, daß Thier- und Menschenseele von ganz verschiedener Qualität wären ꝛc. Ueberhaupt ist die Annahme einer Seelensubstanz oder einer seelischen Urqualität, die ganz andern Ursprungs sei als der Leib und sich des letzteren nur bediene, um sich der realen Welt zu offenbaren, wenig stichhaltig und wird mit Virchow'schen Worten widerlegt.

Dieses führt den Verfasser zu einem besonderen, von der „Natur der Seele" handelnden Abschnitt, in welchem auseinandergesetzt wird, daß die eigentlichen Seelenthätigkeiten von den Nerventhätigkeiten nicht zu trennen sind. Die Seele hat ihren Sitz nur im Gehirn, wobei das große Gehirn die legislative, das kleine die exekutive Gewalt hat. Physiologisch ist es unmöglich, das psychische Princip von dem Lebensprincip zu trennen; eine Lebensthätigkeit, die Zeugung, pflanzt das seelische Princip fort und vervielfältigt es, und die Sinnesempfindungen, welche wohl Niemand von der Seele trennt, sind ebenso unverkennbare Akte der Sinnesorgane, als die Muskelbewegungen Lebensakte der Muskeln. Daß man sich der Anerkennung dieser Wahrheiten mit so großer Hartnäckigkeit widersetzt, liegt zum Theil darin, daß die meisten der Gebildeten Idealisten sind und derselben Lehre anhängen, welche mythisch im Timäus des Plato vorgetragen wird und zufolge welcher die Seele als Ausfluß der Gottheit dahin wieder zurückkehren soll, von wo sie bei der Schöpfung der beseelten Wesen ausging. „Das Interesse des eignen Ichs an seinem persönlichen Fortbestehen leiht diesem Glauben Stärke und Zuversicht und prätendirt die Fortdauer seiner Person auch über das Grab hinaus."

Die gründlichsten Nachweise für eine richtige Beurtheilung des Verhältnisses von Gehirn und Seele geben die vergleichende Anatomie, deren Resultate der Verfasser im Wesentlichen nach einander aufzählt, die Erfahrungen über Cretinismus und Blödsinn beim Menschen,, die Vergleichung der menschlichen Rassen und ihrer Schädel

Digitized by Google

verhältnisse unter einander, die Erfahrungen der Krankheitslehre bei Mensch und Thier u. s. w. — Gegen die craniosopischen Systeme von Gall und Carus bemerkt der Verfasser — abgesehen von einer Aufzählung widersprechender Thatsachen — daß es als ganz verfehlt zu bezeichnen sei, die einzelnen psychischen Vermögen in der Art zu lokalisiren, da dieselben im Flusse des psychischen Geschehens gar nicht so gesondert von einander wirken, die Seelenvermögen in dieser Abstraktheit vielmehr nur in unsern künstlichen Systemen figuriren, nicht aber in Wirklichkeit vorkommen. — Nachdem dieser Abschnitt noch einiger differirender Ansichten verschiedener Schriftsteller über das Verhältniß von Hirn und Seele, die bald mehr materialistischer, bald mehr spiritualistischer Natur sind, bald auch etwas von jeder Seite haben, gedacht und namentlich die Lotze'sche Seelensubstanz noch einmal gründlich abgewiesen hat, heißt es am Schlusse desselben: „Es liegt also im Hirn der Tempel des Höchsten, was uns interessirt. Alle unsere körperlichen und geistigen Genüsse haben ihren räumlichen Boden im Gehirn, und alle unsere Thaten und alles Große und Edle, wie alles Kleine und Schlechte treibt, um mit Herder, Treviranus und Reil zu reden, hier seine ersten Wurzeln. Ja, das Schicksal des ganzen Menschengeschlechts ist an 65—70 Kubikzoll Hirnmasse eng geknüpft, und die Geschichte der Menschheit ist darin wie in ein großes Buch voll hieroglyphischer Zeichen eingetragen. Aus jeder Falte des ungeheuren Gewandes, in welches unser Planet gehüllt ist, leuchtet der Finger dieses Organes hervor, das die letzte und höchste Frucht, das die Krone ist von den tausendjährigen Umwälzungen seiner Entwicklung. Was hier sein Dasein empfängt, greift selbst der Natur in die Zügel, flicht Willkühr in die Nothwendigkeit und zwingt sie, die Gedichte menschlicher Phantasie als neue Folgereihen in das Tableau der eignen Entwicklung aufzunehmen. Hier entsprang die Idee des Belvederischen Apollo. Ohne dieses marmorweiße Gewölbe, das seine Bogen hoch über die Quellen des sinnlichen Lebens hinspannt, wäre Homer's Iliade, Koppler's Zoonomie der Gestirne nicht. Was in diesen

Digitized by Google

mäandrischen Hallen unter denselben oscillirt, geht mit Blitzesschnelle von Einem auf Alles über, versenkt die Seele in das All und das All in die Seele. So entstehen die Kolosse unter den Menschen, die das Ruder der Staaten ergreifen oder sich allein wie Alexander einem ganzen Welttheile entgegenstellen."

In einem dritten Abschnitt, der sich eingehender mit der „Thierseele" beschäftigt, wird nochmals scharf hervorgehoben, daß es einen Instinkt in dem Sinne der Aelteren nicht gibt, und daß dies Wort bei den Naturforschern immer nur das unbekannte X bedeutete, welches sie bei der Frage nach den Ursachen anscheinend räthselhafter geistiger Thätigkeiten der Thiere setzten. Thier- wie Menschenseele, welche nur graduell verschieden sind, sind nicht nur das Produkt der gegebenen Außenverhältnisse, sondern auch das gewisser innerer materieller Qualitäten; wobei zunächst wieder an eine spezielle Organisation des Nervensystems zu denken ist und wobei sich die typische Entwicklung des Körpers auf die des Geistes überträgt. In den s. g. Kunsttrieben der Thiere müssen wir eine Summe rein mechanischer Veranstaltungen erblicken, die tief in der Organisation begründet sind, wobei die in dieser Organisation gelegenen Prämissen zur Entstehung von Vorstellungen, die unwillkürlich die Handlungen des Subjekts beherrschen, von viel zwingenderer Mächtigkeit im Thiere als im Menschen sind. Allerdings mag hier noch Vieles dunkel sein; aber das kann dreist behauptet werden, daß der Proceß, durch den die Thiere zu den Musterbildern ihrer Kunstwerke gelangen, nicht mehr unklar ist, als die Entstehung der Grundformen der Erkenntniß im Menschen. Daß aber auch das Thier, ähnlich dem Menschen, überlegt, denkt, fühlt, Erfahrungen sammelt, für die Zukunft und die Familie sorgt, daß es urtheilt, schließt, vergleicht, Begriffe bildet, daß es Liebe, Haß, Dankbarkeit u. s. w. empfindet, u. s. w. u. s. w., wird durch die schlagendsten Thatsachen und Beispiele bewiesen; und ganz ohne Grund nennt man Handlungen, die dem Menschen als höchstes moralisches Verdienst angerechnet werden (z. B. aufopfernde Kindesliebe) bei dem Thiere Folgen eines angebor-

Digitized by Google

nen blinden Naturtriebes. „Das Gleichartige der ſ. g. Inſtinkthandlungen und Kunſttriebe bei den Inſekten erklärt ſich aus den gleichen Lebensverhältniſſen, ſowie aus den gleichen Bedürfniſſen, woraus dieſe Handlungen fließen; ändern wir die Bedingungen, unter denen die Inſtinkthandlungen ſonſt ausgeführt werden, ſo erfahren auch dieſe eine Modifikation; machen wir ſie unnöthig durch irgend eine Veranſtaltung, ſo unterbleiben ſie auch.“ Das Sichtodtſtellen der Käfer iſt aus Erfahrung und Ueberlegung ebenſowohl abzuleiten, wie die Verſtellung des an der Kette liegenden Fuchſes, der zu ſchlafen ſcheint, um eines der arglos nahenden Hofhühner zu erhaſchen. Auch Sprache und Vernunft begründen keinen Unterſchied zwiſchen Menſch und Thier. Erſtere beſitzen die Thiere unzweifelhaft, und bezüglich der letzteren bemerkt der Verfaſſer: „Man hat den Unterſchied zwiſchen Menſchen- und Thierſeele meiſt dadurch auch abzuthun geglaubt, indem man kurzweg behauptete, das Thier habe zwar Verſtand, aber keine Vernunft, denn dieſe ſei ein ausſchließliches Eigenthum des Menſchen. So würde ein Hegelianer ſagen: Der Menſch iſt die ſich ſelbſt wiſſende ethiſche Idee, die Thiere ſind verſchiedene ſich ſelbſt wiſſende Naturideen. Fragen wir uns, was man unter Vernunft verſteht, unter jener metaphyſiſchen Perſönlichkeit der Philoſophen, ſo iſt zunächſt hervorzuheben, daß Vernunft gar keine ſeeliſche Thätigkeit sui generis iſt, ſondern nur ein potenzirter Verſtand; ſie iſt im Weſentlichen die Beziehung unſers individuellen Ichs zur Ideenwelt, zu einer höheren Weltordnung, die Fähigkeit, Begriffe zu bilden, zu abſtrahiren, das Vermögen, nach beſtimmten überlieferten oder eigens erkannten Normen das Handeln zu beſtimmen. Gewiß werden wir eine ſolche Steigerung geiſtiger Thätigkeiten vergebens bei dem Thiere ſuchen, jedoch muß ich gegen die Behauptung eine feierliche Verwahrung einlegen, als wäre die Vernunft ein allgemeines Gut des Menſchen. Wer oft mit ungebildeten Leuten verkehrte, wird nur zu häufig, wie bei den Thieren, vergebens nach jenem ſogenannten „göttlichen Funken“, nach jener „metaphyſiſchen Perſönlichkeit“, nach jenem „rei-

Digitized by Google

nen auf sich selbst zurückgezogenen Ich" suchen ꝛc. ꝛc. Daher auch der moderne Humanismus mit Recht für die Rechtspflege fordert, daß s. g. Grade der Zurechnungsfähigkeit je nach dem Bildungsgrad des Angeklagten zugelassen werden!

In einem letzten Abschnitt „vom Willen" werden die äußeren und inneren Einflüsse besprochen, welche dem Willen des Menschen und der Thiere theils Schranken setzen, theils ihn ganz aufheben, theils in bestimmte Richtungen leiten. An zahlreichen und instruktiven Beispielen läßt es der Verfasser nicht fehlen. „Der geistige Charakter des ursprünglich wilden Hundes", sagt er unter Andern, „hat sich in dem steten Umgange mit dem Menschen so verändert, daß wir ihn oft Handlungen begehen sehen, die entschieden einen moralischen Werth haben (wie Treue, Anhänglichkeit, Dankbarkeit). Und was ist, muß ich fragen — aus dem feurigen und klugen Pferde des Orients, dessen körperliche und geistige Vorzüge schon die Dichter der Vorzeit begeisterten — in den sumpfigen Niederungen der Nordsee geworden? Ein geistig und körperlich gleich plumpes Thier mit angeborner Anlage zum Blödsinn (Dummkoller). Trotz aller Zustände indessen, welche dauernd oder vorübergehend die Freiheit des Willens aufheben und die Zurechnungsfähigkeit beschränken, kann doch die Existenz einer sittlich sich selbst bestimmenden Seele im Culturmenschen nicht geleugnet werden; und jene Zustände können nur solche sein, in welchen für das betreffende Individuum die Möglichkeit aufgehoben war, entweder überhaupt nach Willkür zu handeln oder die Willkür den sittlichen Gesetzen gemäß zu bestimmen. Als solche Zustände werden unter Andern jugendliches Alter, Unmündigkeit, Unwissenheit, Verstandesschwäche, Seelenstörung, Affekt, Trunkenheit, Schlaf, Sinnestäuschung, Qual, Gefahr u. s. w. u. s. w. genannt — Alles Zustände, welche bis jetzt noch nicht genügende Beachtung in der Rechtspflege gefunden haben. „Denn nur der kann wahrhaft strafbar und verantwortlich sein, in dessen ungeschmälerter Machtvollkommenheit im Momente der That es lag, diese zu hemmen oder zuzulassen." In der That dürfte der Rechtspflege, so

Digitized by Google

wenig auch ihr eigentliches Princip damit angetaſtet wird, doch für die Zukunft von Seite einer wirklich naturgemäßen Auffaſſung der Strafe und Zurechnung eine nicht geringe Umwälzung bevorſtehen, und dürften die Proceſſe der Jetztzeit in den Augen unſerer Nachkommen nicht Weniges von dem an ſich haben, was in unſern Augen Criminalproceſſe einer längſt hinter uns liegenden Vergangenheit auszeichnet!

Leipzig, Druck von Giesecke & Devrient.

Digitized by Google

Digitized by Google

APR 2 5 1934

Digitized by Google